

مسلمانوں کا
ماضی حال اور مستقبل

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ

لاہور پاکستان

مسلمانوں کا ضمنی حوالہ

اور

مستقبل کیلئے لائحہ عمل

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۱۳-ای ریشاد عالم مارکیٹ، لاہور، (پاکستان)

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

طالع: رانا اللہ دلوخاں بینک ڈائریکٹر

ناشر: اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۱۳-ای، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

مطبع: طیب جمال پرنٹرز، ریجی گن روڈ - لاہور

اشاعت:۔

۲۷، ۴۰۰	اپریل ۱۹۸۷ء تک	پہلی تا چودھویں
۲۰۱۰۰	اکتوبر ۱۹۸۹ء	پندرہویں
۱۰۱۰۰	جنوری ۱۹۹۲ء	سولہویں
۲۱۰۰	ستمبر ۱۹۹۲ء	سترہویں

قیمت ۹/۰۰ روپے

دارالاشاعت اسلامی

۱۱، انگریز پور مارکیٹ، قمر آباد، لاہور

{ یہ وہ تقریر ہے جو پروفیسر اشرف کو جماعت اسلامی کے اجتماع عام منعقدہ کراچی میں کی گئی تھی }

حمد و ثنا کے بعد:

حاضرین و حضرات! میں اس سے پہلے اپنی تقریروں میں مسلمانوں کی اجتماعی حالت کا تفصیلی جائزہ لے کر یہ بتا چکا ہوں کہ اس وقت ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے میں کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں آج کی تقریر میں مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس وہ کیا پروگرام ہے جس سے ہم خود یہ توقع رکھتے ہیں اور آپ کو بھی یہ توقع دلا سکتے ہیں کہ وہ خرابیوں کی اصلاح کا مفید اور کارگر ذریعہ بن سکتا ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

لیکن اس پروگرام کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک غلط فہمی کو رفع کر دینا چاہتا ہوں جو اس سلسلے میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر میں موجود الوقت خرابیوں کو اور ان کے موجودہ اسباب کو بیان کرنے کے بعد اپنا پروگرام پیش

کروں، اور اس کے ذریعہ سے آپ کو اصلاح کی امید دلاؤں، تو اس سے آپ یہ گمان نہ کریں کہ یہ لوگ شاید کچھ اسی قسم کی وقتی خرابیوں کی اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہونگے اور پرانی عمارتوں میں ایسی ہی کچھ مرتیں کرتے رہنا ان کا مقصد ہوگا۔ ایسا گمان آپ کریں گے تو وہ حقیقت سے بعید ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک مستقبل اور عالمگیر مقصد رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ

”ہر اس نظام زندگی کو مٹایا جائے جس کی بنیاد خدا سے خود مختاری

اور آخرت سے بے پروائی اور انبیاء عظیم السلام کی ہدایت سے بے نیازی ہو، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہے۔ اور اُس کی جگہ وہ نظام زندگی عملاً قائم کیا جائے جو خدا کی اطاعت، آخرت کے یقین اور انبیاء کے اتباع پر مبنی ہو، کیونکہ اسی میں انسانیت کی فلاح ہے۔“

ہماری تمام مسماعی کا اصل مقصد یہی ہے اور ہمارا ہر پروگرام خواہ وہ کسی محدود وقت اور مقام ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اسی راہ کے کسی نہ کسی مرحلے کو طے کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سب کے پہلے یہ انقلاب خود اپنے وطن پاکستان میں لانا چاہتے ہیں تاکہ پھر یہی ملک دنیا کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اور پاکستان کی موجودہ خرابیوں سے اگر ہم بحث کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ اس مقصد کی راہ میں حائل ہیں۔ لہذا آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہمارے لیے

ان خرابیوں کی اصلاح بجائے خود کوئی مقصد ہے، یا یہ کہ ہم ایک بگڑے ہوئے نظام کی محض مرمت کر دینے ہی پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ خرابیاں موجود نہ ہوتیں تب بھی ہم اپنے اُسی مقصد کے لیے کام کرتے جس کو اول روز سے ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے۔ ہمارا وہ مقصد ایک دائمی اور ابدی اور عالمگیر مقصد ہے اور ہر حالت میں یہیں اس کے لیے کام کرنا ہے خواہ کسی گوشہ زمین میں وقتی طور پر ایک نوعیت کے مسائل درپیش ہوں یا کسی دوسری نوعیت کے۔

پچھلی تاریخ کا جائزہ

اس توضیح کے بعد میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے وضاحت کے ساتھ اپنی قوم کی موجودہ خرابیوں کا جائزہ لیا ہے اُسی طرح آپ ذرا اپنی پچھلی تاریخ کا بھی جائزہ لے لیں تاکہ اچھی طرح تحقیق ہو جائے کہ آیا یہ خرابیاں اچانک ایک حادثہ اتفاقی کے طور پر آپ کی سوسائٹی میں رونما ہو گئی ہیں، یا ان کی کوئی گہری جڑ ہے اور ان کے پیچھے اسباب کوئی طویل سلسلہ ہے۔ اس پہلو سے جب تک آپ معاملہ کی نوعیت اچھی طرح نہ سمجھ لیں، نہ تو موجودہ خرابیوں کی شدت و وسعت اور گہرائی آپ پر واضح ہوگی، نہ اصلاح کی ضرورت ہی کا احساس پوری طرح ہو سکے گا،

اور نہ ہی بات سمجھ میں آسکے گی کہ ہم یہاں جزوی اصلاح کی کوششوں کو
 لا حاصل کیوں سمجھتے ہیں اور کس بنا پر ہماری یہ رائے ہے کہ ایک ان تھک
 سعی اور ایک ہمہ گیر اصلاحی پروگرام اور ایک صالح و منظم جماعت کے
 ذریعہ سے جب تک یہاں نظام زندگی میں اساسی تبدیلیاں نہ کی جائیں گی
 کوئی مفید نتیجہ چھوٹی موٹی تدبیروں سے برآمد نہ ہو سکے گا۔

ہماری تاریخ کا یہ ایک نہایت اہم اور نتیجہ خیز واقعہ ہے کہ ہمارے
 ملک پر انیسویں صدی میں — اسی پچھل صدی میں جو موجودہ صدی سے پہلے
 گزر چکی ہے — ہزاروں میل دور سے آتی ہوئی ایک غیر مسلم قوم مسلط ہو گئی تھی
 اور ابھی تین چار ہی برس ہوئے ہیں کہ اس کی غلامی سے ہمارا بچھا چھوٹا ہے۔
 یہ واقعہ ہمارے لیے کئی لحاظ سے قابل غور ہے۔

پہلا سوال جس کی ہم تحقیق کرنی چاہیے، یہ ہے کہ آخر یہ واقعہ پیش کیسے
 آگیا؟ کیا وہ کوئی اتفاقی سانحہ تھا جو یوں ہی بے سبب ہم پر ٹوٹ پڑا؟ کیا
 وہ قدرت کا کوئی ظلم تھا جو اس نے بے قصور ہم پر کر ڈالا؟ کیا ہم بالکل
 ٹھیک چل رہے تھے کوئی کمزوری اور کوئی خرابی ہم میں نہ تھی؟ یا فی الواقع
 ہم اپنے اندر مدتوں سے کچھ کمزوریاں اور کچھ خرابیاں پال رہے تھے جس کی
 سزا آخر کار ہمیں ایک بیرونی قوم کی غلامی کی شکل میں ملی؟ اگر حقیقت یہی ہے
 کہ ہم میں کچھ خرابیاں اور کمزوریاں تھیں جو ہماری تباہی کی موجب ہوئیں تو وہ کیا

تھیں؟ اور آیا اب وہ ہم میں سے نکل چکی ہیں یا ابھی تک ان کا سلسلہ برابر جاری رہا ہے؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بلا جو باہر سے اگر ہم پر مسلط ہوئی، کیا یہ صرف ایک غلامی ہی کی بلا تھی یا وہ اپنے جلو میں اخلاق، افکار، تہذیب، مذہب، تمدن، معیشت، اور سیاست کی دوسری بہت سی بلائیں بھی ساتھ لائی تھیں؟ اگر لائی تھیں، اور یقیناً لائی تھیں، تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کس نوعیت کی بلائیں تھیں؟ کس کس حیثیت سے انہوں نے ہمیں کتنا کچھ متاثر کیا؟ اور آج اس کے جانے کے بعد بھی ان کے کیا کچھ اثرات ہمارے اندر موجود ہیں؟

تیسرا سوال یہ ہے کہ ان بلاؤں کے مقابلہ میں ہمارا اپنا ردِ عمل کیا تھا؟ آیا وہ ایک ہی ردِ عمل تھا یا مختلف گروہوں کے ردِ عمل مختلف تھے؟ اگر مختلف تھے تو ان میں سے ہر ایک کے اچھے اور بُرے کیا اثرات ہیں جو آج ہماری قومی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔

میں ان تینوں سوالات پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالوں گا تاکہ ہماری موجودہ خرابیوں میں سے ہر خرابی کا پورا شجرہ نسب آپ کے سامنے آجائے اور آپ دیکھ لیں کہ ہر خرابی کی اصل کیا ہے اور اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں اور کن اسباب سے اپنی غذا حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ اُس پوری اسکیم کو سمجھ سکیں گے جو علاج و اصلاح کے لیے ہمارے

ہماری غلامی کے اسباب

پچھلی صدی میں جو غلامی ہم پر مسلط ہوئی تھی وہ درحقیقت ہمارے صدیوں کے مسلسل مذہبی، اخلاقی، ذہنی انحطاط کا نتیجہ تھی مختلف حیثیتوں سے ہم روز بروز پستی کی طرف چلے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ گرتے گرتے ہم اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں اپنے بل بوتے پر کھڑا رہنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ اس حالت میں کسی نہ کسی بلا کو ہم پر مسلط ہونا ہی تھا، اور ٹھیک قانون قدرت کے مطابق وہ بلا ہم پر مسلط ہوئی۔

دینی حالت | اس کی تحقیق کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی اُس وقت کی دینی حالت کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت اپنے دین ہی کی ہے۔ وہی ہماری زندگی کا قوام ہے۔ اسی نے ہم کو ایک قوم اور ایک ملت بنایا ہے۔ اسی کے بل پر ہم دنیا میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور کھڑے رہ سکتے ہیں۔

ہماری پچھلی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ اس ملک میں اسلام کسی منظم کوشش کے نتیجے میں نہیں پھیلا ہے۔ سندھ کی ابتدائی اسلامی فتح اور اس کے بعد کی ایک صدی کو مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر بعد کے کسی دور میں کوئی

ایسی منظم طاقت نہیں رہی جو یہاں ایک طرف اسلام کو پھیلاتی اور جہاں جہاں وہ پھیلتا جاتا وہاں اُس کو جمانے اور مضبوط و مستحکم کرنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ کرتی باقی بالکل ایک غیر منظم طریقے سے کہیں کوئی صاحبِ علم آگیا جس کے اثر سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کہیں کوئی تاجر پہنچ گیا جس کے ساتھ ربط و ضبط رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کہیں کوئی نیک نفس اور خدا رسیدہ بزرگ تشریف لے آئے جن کے بلند اخلاق اور پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے مگر نہ تو ان متفرق افراد کے پاس ایسے ذرائع تھے کہ جن جن لوگوں کو وہ مسلمان کرتے جاتے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جاتے۔ اور نہ وقت کی حکومتوں ہی کو اس کی کچھ فکر تھی کہ دوسرے اللہ کے بندوں کی کوششوں سے جہاں جہاں اسلام پھیل رہا تھا وہاں لوگوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام کر رہے تھے۔

اس غفلت کی وجہ سے ہمارے عوام ابتدا سے جہالت اور جاہلیت میں مبتلا رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں سے اگر فائدہ اٹھایا ہے تو زیادہ تر متوسط طبقوں نے اٹھایا ہے یا پھر اونچے طبقوں نے۔ عوامِ اناس اسلام کی تعلیم سے بے خبر اور اس کے اصلاحی اثرات سے بڑی حد تک محروم ہی رہے۔ اسی کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قبیلے کے قبیلے غیر مسلم قوموں سے نکل کر اسلام

میں آئے۔ مگر آج تک ان میں جاہلیت کی وہ بہت سی رسمیں موجود ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان میں پائی جاتی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے خیالات تک پوری طرح تبدیل سکے۔ ان کے اندر آج بھی وہ بہت سے مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ ادیان موجود ہیں جو اپنے غیر مسلم آباد اجداد کے مذہب سے انہیں وراثت میں ملے تھے۔ بڑے سے بڑا فرق جو مسلمان ہونے کے بعد ان کے اندر واقع ہوا وہ بس یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پچھلے معبودوں کی جگہ کچھ نئے معبود خود اسلام کی تاریخ میں سے ڈھونڈ نکالے اور پرانے مشرکانہ اعمال کے نام بدل کر اسلامی اصطلاحات میں سے کچھ نئے نام اختیار کر لیے عمل جو ان کا توں رہا صرف اس کا ظاہری روپ بدل گیا۔

اس کا ثبوت اگر آپ چاہیں تو کسی علاقے میں جا کر عوام کی مذہبی حالت کا جائزہ لیجیے اور پھر تاریخ میں تلاش کیجیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اس علاقے میں کون سا مذہب رائج تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ آج بھی ہاں اُس سابق مذہب کے ملتے جلتے عقائد و اعمال ایک دوسری شکل میں رائج ہیں مثلاً جہاں پہلے بودھ مذہب پایا جاتا تھا وہاں کسی زمانے میں بودھ کے آثار پورے جاتے تھے کہیں اس کا کوئی وراثت رکھا ہوا تھا، کہیں اس کی کوئی ہڈی محفوظ تھی، کہیں اس کے دوسرے تبرکات کو مرکزِ توجہات بنا کر رکھا گیا تھا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں وہی معطلہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کے موتے مبارک، یا آپ کے نقش قدم، یا دوسرے بزرگان دین کے آثارِ متبرکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ پُرانے مسلم قبیلوں کے موجودہ رسم و رواج کا جائزہ لیں اور پھر تحقیق کریں کہ ان ہی قبیلوں کی غیر مسلم شاخوں میں کیا رسمیں رائج ہیں۔ دونوں میں آپ بہت کم فرق پائیں گے ایسی بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ کچھ صدیوں میں جو لوگ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کے سربراہ کا رہے ہیں۔ انہوں نے بالعموم اپنا فرض انجام دینے میں سخت کوتاہی کی ہے۔ انہوں نے اسلام پھیلانے والے بزرگوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ کرڈروں آدمی اسلام کی کشش سے کھج کھج کر اس کے دائرے میں آئے۔ مگر جو اسلام کے گھر کے منتظم اور متولی تھے انہوں نے ان بندگانِ خدا کی تعلیم، تربیت، ذہنی اصلاح اور زندگی کے تزکیے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ اس وجہ سے یہ قوم مسلمان ہو جانے کے باوجود اسلام کی برکات اور توحید کی نعمتوں سے پوری طرح بہرہ مند نہ ہو سکی، اور ان نقصانات سے بچنے کی جو شرک و جاہلیت کے لازمی نتیجے ہیں۔

پھر دیکھیے کہ ان کچھ صدیوں میں ہمارے علماء کا کیا حال رہا ہے۔ چند مقدس بزرگوں نے تو فی الواقع اس دین کی غیر معمولی خدمات انجام دیں جن کے اثرات پہلے بھی نافع ہوئے اور آج تک نفع بخش ثابت ہو رہے ہیں۔ مگر عام طور پر علماء دین جن مشاغل میں مشغول رہے وہ یہ تھے کہ چھوٹے

چھوٹے مسائل پر مناظرہ بازیاں کیں۔ چھوٹے مسائل کو بڑے مسائل بنایا اور بڑے مسائل کو مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اختلافات کو مستقل فرقوں کی بنیاد بنایا اور فرقہ بندی کو جھگڑوں اور لڑائیوں کا اٹھارہ بنا کر رکھ دیا۔ معقولات کے پڑھنے پڑھانے میں عمریں گزار دیں اور قرآن و حدیث سے نہ خود ذوق رکھانہ لوگوں میں پیدا کیا۔ فقہ میں اگر کوئی دلچسپی لی تو مؤثر گافیوں اور جزئیات کی بحثوں کی حد تک لی۔ تفقہ فی الدین پیدا کرنے کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ ان کے اثرات جہاں جہاں بھی پہنچے لوگوں کی نگاہیں خور و دین بن کر رہ گئیں، دُور بین و جہاں میں نہ بن سکیں۔ آج یہ پوری میراث جھگڑوں اور مناظروں اور فرقہ بندیوں اور روز افزوں فتنوں کی پہلہاتی ہوئی فصل کے ساتھ ہمارے سامنے میں آئی ہے۔

صوفیا کا حال دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چند پاکیزہ ہستیوں کے سوا، جنہوں نے اسلام کے حقیقی تصوف پر جو عمل کیا اور دُور سُرں کو اس کی تعلیم دی، باقی سب ایک ایسے تصوف کے معقم و متبغ تھے جس میں اشرافی اور ویدانتی اور مانوی اور زرتشتی فلسفوں کی آمیزش ہو چکی تھی۔ اور جس کے طریقوں میں جو گیوں اور راہبوں اور اشرافیوں اور رواقیوں کے طریقے اس طرح بلی جمل گئے تھے کہ اسلام کے خاص عقائد و اعمال سے ان کو مشکل ہی سے کوئی مناسبت رہ گئی تھی۔ خلقِ خدا ان کی طرف خدا کا راستہ پانے کے

یہ رجوع کرتی تھی اور وہ ان کو دوسرے راستے بتاتے تھے۔ پھر حبیب انگلوں کے بعد پچھلے ان کے سجادوں پر بیٹھے تو انہوں نے میراث میں دوسری اہلک کے ساتھ اپنے بزرگوں کے مرید بھی پائے اور ان سے تربیت و ارشاد کے بجائے صرف نذرانوں کا تعلق باقی رکھا۔ ان حلقوں کی تمام تر کوشش پہلے بھی یہ رہی ہے اور آج بھی ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کی پیری و پیرزادگی کا اثر پھیلا ہوا ہے وہاں دین کا صحیح علم کسی طرح نہ پہنچے پائے، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ عوام الناس پر ان کی خداوندی کا ظلم اسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب تک وہ اپنے دین سے جاہل رہیں۔

اخلاقی حالت | یہ تھی ہماری مذہبی حالت جس نے انیسویں صدی میں ہم کو غلامی کی منزل تک پہنچانے میں بہت بڑا حصہ لیا تھا اور آج اس آزادی کی صبح آغاز میں بھی یہی حالت اپنی پوری قیادتوں کے ساتھ ہماری دامنگیر ہے۔ اب اخلاقی حیثیت سے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عام طور پر اُس زمانے میں ہمارا طبقہ متوسط جو ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے مسلسل اخلاقی انحطاط کی بدولت بالکل بھارے کا ٹھو (Merecenary) بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا اصول یہ تھا کہ جو بھی آجائے اُجرت پر اُس کی خدا حاصل کر لے اور پھر جس مقصد کے لیے چاہے اس سے کام لے لے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی ہمارے ہاں کرانے کے سپاہی بننے کے لیے تیار تھے، جنہیں

ہر ایک نوکر رکھ کر جس کے خلافت چاہتا تھا اسکا تھا۔ اور ہزاروں لاکھوں
 ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے ہاتھ اور دماغ کی طاقتوں کو کم یا زیادہ
 اجرت پر لے کر ہر فاتح اپنا نظم و نسق چلا سکتا تھا؛ بلکہ اپنی سیاسی چابازیاں
 تک میں استعمال کر سکتا تھا۔ ہماری اس اخلاقی کمزوری سے ہمارے ہر دشمن
 نے فائدہ اٹھایا ہے، خواہ وہ مرہٹے ہوں، سکھ ہوں، فرانسیسی ہوں یا
 ولندیزی۔ اور آخر کار انگریز نے آکر خود ہمارے ہی سپاہیوں کی تلوار سے
 ہم کو فتح کیا اور ہمارے ہی ہاتھوں اور دماغوں کی مدد سے ہم پر حکومت کی۔
 ہماری اخلاقی جس اس درجہ کند ہو چکی تھی کہ اس روش کی قباحت سمجھنا تو کناز
 ہمیں الٹا اس پر فخر تھا۔ چنانچہ ہمارا شاعر اسے اپنے خاندانی مفاخر میں شمار کرتا
 ہے کہ **سویت سے ہے پیشہ آباسپہ گری**

حالانکہ کسی شخص کا پیشہ ورسا ہی ہونا حقیقت میں اس کے اور اس سے
 تعلق رکھنے والوں کے لیے باعث ننگ ہے نہ کہ باعث عزت۔ وہ آدمی
 ہی کیا ہوا جو نہ حق اور باطل کی تمیز رکھتا ہو نہ اپنے اور پر اسے کا امتیاز۔ جو
 بھی اسے پیٹ کو روٹی اور تن کو کپڑا دے دے وہ اس کے لیے شکار مارنے
 پر آمادہ ہو جائے اور کچھ نہ دیکھے کہ میں کس کے لیے کس پر چھپٹ رہا ہوں۔
 یہ اخلاقی حالت جس لوگوں کی تھی ان میں کسی دیانت و امانت اور کسی مستقل
 وفاداری اور مخلصانہ وفاداری کا پایا جاتا مستبعد تھا اور ہونا چاہیے تھا۔

جب وہ اپنی قوم کے دشمنوں کے ہاتھ خود اپنے آپ کو بیچ سکتے تھے تو ان کے اندر کسی پاکیزہ اور طاقت و ضمیر کے موجود ہونے کی آخر وجہ یہی کیا ہو سکتی تھی؟ کیوں وہ رشوت اور غبن کا نام ”دستِ غیب“ اور خدا کا فضل نہ رکھتے؟ کیوں وہ بن الوقت اور چڑھتے سورج کے پرستار نہ ہوتے؟ اور کیوں ان میں یہ وصف پیدا نہ ہوتا کہ جس کے ہاتھ سے انہیں تنخواہ ملتی ہو اس کے لیے اپنے ایمان و ضمیر کے خلاف سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتیں؟ — اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملازمت پیشہ طبقے کی اکثریت آج جن اوصاف کا اظہار کر رہی ہے وہ کوئی اتفاقی کمزوری نہیں ہے۔ براچانک ان میں پیدا ہو گئی ہو بلکہ اس کی بڑی ہماری روایات میں گہری جی ہوئی ہیں۔ البتہ افسوس اگر ہے تو اس بات کا ہے کہ کل ان سے ہمارے دشمن ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، اور آج ان کو ہماری قوم کے وہ رہنما استعمال کر رہے ہیں جنہیں درحقیقت قوم کے امراض کا معالج ہونا چاہیے تھا نہ کہ ان امراض سے فائدہ اٹھانے والا!

ہمارے طبقہ متوسط کی ان کمزوریوں میں ہمارے علماء بھی شریک تھے۔ اگرچہ ایک قلیل تعداد جس طرح طبقہ متوسط میں بلند اخلاق اور مضبوط سیرت لوگوں کی موجود تھی، اسی طرح علماء میں بھی کچھ ایسی مقدس شخصیتیں موجود رہیں جنہوں نے اپنے فرض کو ٹھیک ٹھیک پہچانا اور اپنی جانیں لڑا کر اسے ادا

کیا اور دنیا کی کوئی دولت ان کو نہ خرید سکی مگر عام طور پر جو اخلاقی حالت طبقہ متوسط کی تھی وہی علماء کی بھی تھی۔ ان میں بیشتر وظیفہ خوار تھے کسی نہ کسی بادشاہ یا امیر یا درباری سے وابستہ ہو جاتا۔ اس کے وظیفے کھا کر اس کے فشا کے مطابق دین اور دینی قوانین کی تعبیریں کرنا اپنے ذاتی مفاد کو دین کے تقاضوں پر مقدم رکھنا۔ اپنے غدد و موں کی خاطر علماء ذاتی کو دین کے لیے مذہب کے ہتھیار استعمال کرنا۔ بس یہی کچھ ان کا شعار رہا۔ یہ پھر کو بھانتے اور اونٹ ننگے پتے ہیں۔ بے اثر اور بے دولت لوگوں کے معاملہ میں قرآن کی دینی حس انتہی تیز رہی کہ مستحبات اور مکروہات اور چھوٹے سے چھوٹے جزئیات تک میں یہ ان کو معاف کرنے پر کبھی تیار نہ ہوئے اور ان امور کی خاطر انہوں نے بڑے بڑے جھگڑے برپا کر دیئے۔ مگر اہل دولت اور ارباب اقتدار کے معاملہ میں، خواہ وہ مسلم ہوں یا کافر، یہ ہمہ تن مصالحت بنے رہے اور جزئیات چھوڑ کر کلیات تک میں انہوں نے ان کے لیے رخصتیں نکالیں۔

رہے ہمارے اُمراء قرآن کے لیے دنیا میں صرف وہی چیزیں دلچسپی کا مرکزہ گئی تھیں۔ ایک پیٹ۔ دوسرے ٹمر نگاہ۔ ان کے سوا کسی دوسری چیز کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہ رہی تھی۔ ساری کوششیں اور ساری محنتیں بس ان ہی کی خدمت کے لیے وقف تھیں، اور قوم کی دولت سے ان ہی پیشوں اور صنعتوں اور حرفتوں کو پروان چڑھایا جا رہا تھا جو ان دو

چیزوں کی خدمت کریں۔ اس سے بہت کر اگر کسی امیر نے اپنی دولت و
 طاقت کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا تو سارے امیروں نے مل کر
 اسے گرانے کی کوشش کی اور اپنی قوم کے دشمنوں سے اس کے خلاف سازشاً
 کرنے میں بھی تامل نہ کیا۔

ذہنی حالت | اس کے بعد جب ذہنی حیثیت سے ہم اپنی تاریخ کا جائزہ
 لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی صدیوں سے ہمارے ہاں علمی تحقیقات کا کام
 قریب قریب بند تھا۔ ہمارا سارا پڑھنا پڑھانا بس علومِ اوائل تک محدود تھا۔
 ہمارے نظامِ تعلیم میں یہ تصور بھری جڑوں کے ساتھ جم گیا تھا کہ اسلاف
 جو کام کر گئے ہیں وہ علم و تحقیق کا حوزہ آخر ہے، اس پر کوئی اضافہ نہیں
 کیا جاسکتا۔ بڑی سے بڑی علمی خدمت بس یہ ہو سکتی تھی کہ اگلوں کی ٹھکی ہوئی
 کتابوں پر شرحوں اور حاشیوں کے ردے چڑھائے جائیں۔ ان ہی چیزوں
 کے نکلنے میں ہمارے مصنفین، اور ان کے پڑھنے پڑھانے میں ہمارے مدرسین
 مشغول رہے۔ کسی نئی فکر، کسی نئی تحقیق، کسی نئی دریافت کا مشکل ہی سے
 قریب کی ان صدیوں میں ہمارے ہاں کہیں پتہ چلتا ہے۔ اس کی وجہ سے
 ایک مکمل جمود کی سی کیفیت ہماری ذہنی فضا پر طاری ہو چکی تھی۔

ظاہر ہے کہ جو قوم اس حالت میں مبتلا ہو چکی ہو وہ زیادہ دیر تک آزاد
 نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کو لا محالہ کسی نہ کسی ایسی قوم سے مغلوب ہو ہی جانا تھا

جو حرکت کرنے والی اور آگے بڑھنے والی ہو، جس نے اپنے عام لوگوں میں بیداری پیدا کر لی ہو، جس کے افراد میں اپنے فرائض کا۔ جو کچھ بھی وہ اپنے فرائض سمجھتے ہوں۔ احساس پایا جاتا ہو، جس کے کارکنوں اور کارفرماؤں میں کوئی مستقل اور مخلصانہ وفاداری موجود ہو، جس کے اہل علم تحقیقات کرنے والے اور نئی نئی طاقتیں دریافت کرنے والے ہوں، جس کے اہل تدبیر ان نئی دریافت شدہ طاقتوں کو زندگی کے کاموں میں استعمال کرنے والے ہوں، اور جس کا قدم تمدن و تہذیب کے مختلف شعبوں میں ترقی کی طرف مسلسل بڑھا چلا جا رہا ہو۔ ایسی کسی قوم کی موجودگی میں ایک جامد اور ایک ضعیف اخلاقی اور ایک جاہلیت زدہ قوم آخر کتنی دیر زمین پر قابض رہ سکتی تھی؟ پس یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا بلکہ قانونِ فطرت کا تقاضا تھا کہ ہم مغرب کی ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک کے غلام ہو کر رہے۔

مغربی تہذیب کی بنیادیں

اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ قوم جو مغرب سے آکر ہم پر مستط ہوئی جس کی طاقت سے ہم مغلوب ہوئے، اور جس کی غلامی کا جوا ہماری گردن پر رکھا گیا، وہ اپنے ساتھ کیا کچھ لائی تھی۔ اس کے نظریات کیا تھے؟ اس کا مذہب اور اس کا فلسفہ کیا تھا؟ اس کے اخلاقی اصول کیا تھے؟

اس کے تمدنی و تہذیبی رنگ ڈھنگ کیا تھے؛ اس کی سیاست کن بنیادوں پر
 مبنی تھی؟ اور اس کی ان سب چیزوں نے ہمیں کس کس طرح کتنا کتنا متاثر کیا۔
 مذہب | جن صدیوں میں ہم مسلسل انحطاط کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک ہی
 صدیاں تھیں جن میں یورپ نشاۃِ جدیدہ کی ایک نئی تحریک کے سہارے
 اُبھر رہا تھا۔ اس تحریک کا آغاز ہی میں دوسرے وسط کے عیسائی مذہب کے تصادم
 ہو گیا اور یہ تصادم ایک ایسے اخوستان کے نتیجے پر ختم ہوا جو نہ صرف یورپ
 کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے غارت گری ثابت ہوا۔ پرانے زمانے کے
 عیسائی متکلمین نے اپنے مذہبی قائد کی اور بائبل کے تصدیق کائنات انسان کی
 پوری عمارت یونانی فلسفہ و سائنس کے نظریات، دلائل اور معلومات پر
 تعمیر کر رکھی تھی اور ان کا گمان یہ تھا کہ ان بنیادوں میں سے کسی کو اگر ذرا سی
 ٹھیس بھی لگ گئی تو یہ پوری عمارت و حرام سے زمین پر آ رہے گی اور اس کے
 ساتھ مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ نہ کسی ایسی تنقید و تحقیق کو گوارا
 کرنے کے لیے تیار تھے جو یونانی فلسفہ و سائنس کے مسلمات کو مشتبہ بناتی
 ہو، نہ کسی ایسے فلسفیانہ فکر کو برداشت کر سکتے تھے جو ان مسلمات سے
 ہٹ کر کوئی دوسری ایسی فکر پیش کرتی ہو جس کی وجہ سے اہل کلیسا کو اپنے
 علمِ کلام پر نظر ثانی کرنی پڑ جائے، اور نہ کسی ایسی علمی تحقیقات کی اجازت
 دے سکتے تھے جس سے کائنات و انسان کے بارے میں بائبل کی دی

ہوئی اور تنظیمیں کی مانی ہوئی تصویر کا کوئی جز غلط ثابت ہو جائے۔ اس
 طرح کی ہر چیز کو وہ مذہب کے لیے، اور مذہب پر بنے ہوئے پورے نظام
 تمدن و سیاست و معیشت کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتے تھے۔ اس کے
 برعکس جو لوگ نشاۃ جدیدہ کی تحریک اور اس کے محرکات کے زیر اثر ترقی
 تحقیق اور دریافت کا کام کر رہے تھے انہیں قدم قدم پر اُس فلسفہ و سائنس
 کی کمزوریاں معلوم ہو رہی تھیں جن کے ہمارے عقائد و کلام کا یہ پورا نظام ٹھہرا
 ہوا تھا۔ مگر وہ جوں جوں اس میدان میں آگے بڑھتے تھے، اہل کلیسا اپنے
 مذہبی اور سیاسی اقتدار کے بل بوتے پر روز بروز زیادہ سختی کے ساتھ ان
 کی راہ روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ آنکھوں کو پچھلے زمانے کی مانی ہوئی حقیقتوں
 کے خلاف بہت سی چیزیں روز روشن میں نظر آرہی تھیں۔ مگر اہل کلیسا کو اسرار تھا
 کہ اُن مستلمات پر نظر ثانی کرنے کے بجائے دیکھنے والی آنکھیں پھوڑ دی جائیں
 دماغوں کو بہت سے اُن نظریات میں جھول محسوس ہو رہا تھا جن کو پہلے بعض
 عقائد کی اُٹل دلیل سمجھا گیا تھا، مگر اہل کلیسا کہتے تھے کہ ان دلائل پر غور مکرر
 کرنے کے بجائے اُن دماغوں کو پاش پاش کر دینا چاہیے جو ایسی باتیں سوچتے
 ہیں۔

اس کشمکش کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید علمی بیداری میں اول روز ہی سے
 مذہب اور اہل مذہب کے خلاف ایک ضدی پیدا ہو گئی اور جوں جوں اہل

مذہب کی سختیاں بڑھتی گئیں، یہ ضد بھی بڑھتی اور عقلیت چلی گئی۔ یہ ضد صرف مسیحیت اور اس کے کلیسا ہی تک محدود نہ رہی بلکہ مذہب فی نفسہ اس کا ہدف بن گیا۔ علوم جدیدہ اور تہذیب جدید کے علم برداروں نے یہ سمجھ لیا کہ مذہب بجائے خود ایک ڈھونگ ہے۔ وہ کسی عقلی امتحان کی ضرب نہیں سہہ سکتا۔ اس کے عقائد دلیل پر نہیں بلکہ اندھے ادغان پر مبنی ہیں۔ علم کی روشنی بڑھنے سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے۔

پھر جب علم کے میدان سے آگے بڑھ کر سیاست اور معیشت اور نظام اجتماعی کے مختلف میدانوں میں یہ کشمکش پھیلی اور اہل کلیسا کی حتمی شکست کے بعد تہذیب جدید کے علم برداروں کی قیادت میں ایک نئے نظام زندگی کی عمارت اٹھی، تو اس سے دو اور نتیجے برآمد ہوئے جنہوں نے آنے والے دور کی پوری انسانی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔

ایک یہ کہ نئے نظام زندگی کے ہر شعبے سے مذہب کو عملاً بے دخل کر دیا گیا اور اُس کا دائرہ صرف شخصی عقیدہ و عمل تک محدود کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ بات تہذیب جدید کے بنیادی اصولوں میں داخل ہو گئی کہ مذہب کو سیاست، معیشت، اخلاق، قانون، علم و فن، غرض اجتماعی زندگی کے کسی شعبے میں بھی دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ وہ محض افراد کا ایک شخصی معاملہ ہے۔ کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں خدا اور پیغمبروں کو ماننا چاہے تو مانے

اور ان کی دی ہوئی ہدایات کی پیروی کرنا چاہیے تو کرتا رہے۔ مگر اجتماعی زندگی کی ساری اسکیم اس سوال سے قطع نظر کر کے غبنی اور حلنی چاہیے کہ مذہب اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے اور کیا ہدایت نہیں دیتا۔

دوسرے یہ کہ تہذیب جدید کی رگ رگ میں خدا بنیاری اور لا مذہبیت کی ذہنیت پرست ہو گئی۔ علوم و فنون اور ادب کا جو کچھ بھی ارتقاء ہوا اس کی جڑ میں وہ ضد برابر موجود رہی جو علمی بیداری کے آغاز میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے خلاف پیدا ہو چکی تھی۔ اس فکری غذا سے پڑش پاتی ہوئی تہذیب جہاں جہاں بھی پہنچی وہاں انداز فکر یہ ہو گیا کہ مذہب جو چیز بھی پیش کرتا ہے، خواہ وہ خدا اور آخرت اور وحی اور رسالت کا عقیدہ ہو یا کوئی اخلاقی و تمدنی اصول، بہر حال وہ شک کا مستحق ہے، اس کی صحت کا کوئی ثبوت ملنا چاہیے، اور نہ ملے تو اس سے انکار کیا جانا چاہیے۔ اس کے برعکس ہر وہ چیز جو دنیوی علوم و فنون کے اساتذہ کی طرف سے آتے وہ مان لینے کی مستحق ہے، اٹا یہ کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی ثبوت مل جاتے۔ یہ انداز خیالی مغرب کے پورے نظام فکر پر اثر انداز ہوا ہے اور اس نے صرف علم و ادب ہی کو مذہبی نقطہ نظر سے منحرف نہیں کر دیا ہے بلکہ تمام وہ اجتماعی فلسفے اور اجتماعی نظام، جو

اس نظام فکر کی بنیاد پر بنے ہیں، علما خدا پرستی کے تختل سے خالی اور آخرت کے تصور سے عاری ہیں۔

فلسفہ حیات | یہ تو تھا مذہب کے بارے میں اس آنے والی فلاح تہذیب کا رویہ۔ اب دیکھیے کہ اس کا اپنا فلسفہ حیات کیا تھا جسے مذہب کی نفی کر کے اس نے اختیار کیا تھا۔

یہ سراسر ایک مادہ پرستانہ فلسفہ تھا۔ مغرب کے فکری رہنما محسوسات سے ماوراء کسی غیبی حقیقت کو ماننے کے لیے نہ تو تیار ہی تھے اور نہ وحی و الہام کے سوا۔ جس کے وہ منکر تھے۔ حقائق غیب کو جاننے اور ٹھیک ٹھیک سمجھنے کا اور کوئی ذریعہ ہی ہو سکتا تھا۔ پھر سائنس تک اس امر میں بھی مانع تھی کہ وہ مجرد قیاسات پر غیبی حقیقتوں کے متعلق کسی تصور کی عمارت کھڑی کر دیں۔ اس کی کوشش اگر کی بھی گئی تو علمی تنقید کے مقابلے میں وہ نہ ٹھیر سکی۔ اس لیے غیب کے بارے میں جب وہ شک اور لا ادریت کے مقام سے آگے نہ بڑھ سکے تو ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ دنیا اور اس کی زندگی کے متعلق وہ جو راستے بھی قائم کریں صرف جو اس کے اعتماد پر کریں۔ اس چیز نے ان کے پورے فلسفہ زندگی کو ظاہر پرست بنا کر رکھ دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ انسان ایک قسم کا حیوان ہے جو اس زمین پر پایا جاتا ہے۔ وہ نہ کسی کا تابع ہے نہ کسی کے آگے جواب دہ۔ اس کو

کہیں اوپر سے ہدایت بھی نہیں ملتی۔ اپنی ہدایت اسے خود ملنی ہے اور اس ہدایت کا ماخذ اگر کوئی ہے تو قوانینِ طبیعی ہیں، یا حیوانی زندگی کی معلومات یا پھر خود پچھلی انسانی تاریخ کے تجربات۔ انہوں نے سمجھا کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اسی کی کامیابی اور خوش حالی عین مطلوب ہے اور اسی کے کچھ اور بُرے نتائج بدافصلہ ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ انسان کی زندگی کا کارٹی مقصد اپنی طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اپنے نفس کی خواہشوں کو حاصل کرنے کے سوا نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ حقیقت جو کچھ بھی ہے اُن ہی چیزوں کی ہے جن کو پایا تو لاجائے، یا جن کا مذہن و قدر کسی طرح کی پیمائش قبول کر سکے۔ جو چیزیں اس نوعیت کی نہیں ہیں وہ بے حقیقت اور بے قدر ہیں، ان کے پیچھے پُرنا وقت ضائع کرنا ہے۔

میں یہاں ان فلسفیانہ نظاموں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو مغرب میں بنے کتابوں میں لکھے گئے، اور یونیورسٹیوں میں پڑھے پڑھائے جاتے رہے ہیں اُس تصورِ کائنات و انسان اور اُس تصورِ حیات و دنیا کا ذکر کر رہا ہوں جسے مغربی تہذیب و تمدن نے اپنے اندر جذب کیا اور جو ایک عام مغربی کے ذہن میں، اور اس سے اثر لینے والے ایک عام انسان کے ذہن میں پورست ہوا۔ اُس کا خلاصہ وہی کچھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔

اس کے علاوہ تین بڑے فلسفیانہ نظریے ایسے ہیں جو اٹھارویں اور

انیسویں صدی میں — اسی زمانے میں جب کہ ہم مغرب کے غلام ہو رہے
 تھے — اٹھے اور اپنی تفصیلات سے قطع نظر، اپنی ژدوح کے اعتبار سے
 پوری تہذیب پر چھا گئے۔ یں یہاں خاص طور پر ان کا ذکر کروں گا، کیونکہ
 انسانی زندگی پر جتنا ہمہ گیر اثر ان کا پڑا ہے، شاید کسی اور چیز کا نہیں پڑا۔
 ہیکل کا فلسفہ تاریخ | ان میں سے پہلا نظریہ وہ ہے جو ہیکل نے
 تاریخ انسانی کی تعبیر کے سلسلے میں پیش کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ
 تاریخ کے ایک دور میں انسانی تہذیب و تمدن کا جو نظام بھی ہوتا ہے
 وہ اپنے تمام شعبوں اور اپنی تمام شکلوں سمیت دراصل چند مخصوص
 تخیلات پر مبنی ہوتا ہے جو اسے ایک دور تہذیب بناتے ہیں۔ یہ دور
 تہذیب جب ٹختہ ہو چکتا ہے تو اس کی کمزوریاں واضح ہونی شروع ہوتی
 ہیں اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے تخیلات ابھرنے شروع ہوتے
 ہیں جو اس سے جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس نزاع و کشمکش سے ایک نیا
 دور تہذیب جنم پاتا ہے، جس میں پچھلے دور تہذیب کے باقیات صالحات
 بھی رہ جاتے ہیں اور کچھ نئی خوبیاں بھی ان تخیلات کے اثر سے پیدا
 ہو جاتی ہیں جن کی لیگار سے مجبور ہو کر پچھلے دور کے غالب تخیلات
 بالآخر مصالحت پر مجبور ہوتے تھے۔ پھر یہ دور تہذیب بھی پختگی کو پہنچ کر
 اپنے ہی بطن سے اپنے چند مخالف تخیلات کو جنم دیتا ہے، اور پھر

نزاع و کشمکش برپا ہوتی ہے، اور پھر دونوں کی مصالحت سے ایک تیسرا دورہ جوڑ
 میں آتا ہے جو پچھلے دور کی خوبیاں اپنے اندر باقی رکھتا ہے اور ان کے ساتھ
 نئے تخیلات کی لائی ہوئی خوبیاں بھی جذب کر لیتا ہے۔

اس طرح پہلے نے انسانی تہذیب کے ارتقاء کی جو تشریح کی اس کے
 عام طور پر ذہنوں نے یہ اثر قبول کیا کہ پچھلا ہر دور تہذیب اپنے اپنے وقت
 پر اپنی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہوا ہے، اور اپنی خوبیاں ہر
 بعد کے دور تہذیب میں چھوڑ گیا ہے۔ بالفاظ دیگر اب جس دور تہذیب کے
 ہم گذر رہے ہیں وہ گویا خلاصہ ہے اُن تمام اجزائے صالحہ کا جو پہلے
 گزرے ہوئے ادوار تہذیب میں پائے جاتے تھے۔ آگے اگر کسی ترقی کا
 امکان ہے تو اُن نئے تخیلات میں ہے جو اس دور تہذیب کے بنیادی تخیلات
 سے جنگ کرنے کے لیے اٹھیں۔ پچھلے ادوار میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں
 ہے جس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اب پیچھے پلٹ کر
 دیکھنے کی ضرورت ہو۔ کیونکہ ان کے جو اجزاء بعد کے ادوار تہذیب میں جذب
 نہیں ہوئے اُن کو آزما کر اور ناقص پاکر انسانی تاریخ پہلے ہی ٹھکرا چکی ہے۔
 ہمارا تاریخی ذوق ان کی کسی چیز کی اگر کوئی قدر کر سکتا ہے تو اس حیثیت سے
 کر سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں ایک قابلِ قدر چیز رہ چکی ہے اور انسانی
 تہذیب کے ارتقاء میں اپنے حصے کا کام انجام دے چکی ہے، مگر وہ آج

اس دور کے لیے نہ قابلِ قدر ہے نہ کسی طرح مطلعِ نظر بننے کی مستحق۔ اس لیے کہ تاریخ اس کے بارے میں پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکی۔

آپ ذرا غور کریں کہ درحقیقت یہ کیسا خطرناک فلسفہ ہے تہذیبِ انسانی کی تاریخ کا یہ تصور جس شخص کے ذہن میں اتر جائے، کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں پھر اُن اُردو تہذیب کی کچھ بھی قدر و قیمت باقی رہ سکتی ہے جن میں ابراہیم اور موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں؟ کیا وہ کبھی دوبارِ نبوت اور خلافتِ راشدہ کی طرف بھی ہدایت و رہنمائی کے لیے رجوع کر سکتا ہے؟ دراصل یہ ایک ایسا مدلل اور منظم فکری جملہ ہے جس کی ضرب اگر کسی ذہن پر کاری لگ جاتے تو اس میں سے دینی تخیل کی خبر ہی کٹ کر رہ جاتی ہے۔

ڈارون کا نظریہ ارتقاء | دوسرا فلسفہ جو انیسویں صدی میں ابراہام ڈارون کے ذہنوں پر چھایا وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا پیدا کردہ تھا جسے یہاں اُس کے حیاتیاتی (Biological) پہلو سے بحث نہیں ہے۔ اُس کے مرث اُن فلسفیانہ اثرات سے بحث کر رہا ہوں جو ڈارون کے طرزِ استدلال سے ہیں۔ اس فلسفہ تاریخ پر تنقید کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس کی غلطیاں اگر

موتی صاحب کھنسا چاہیں تو وہ ہماری کتابِ تعصبات حصہ دوم (ص ۲۲۵-۲۱۳) اور تفہیم القرآن (سورہ مائدہ، حاشیہ ۳۵)، ملاحظہ فرمائیں۔

اور اس کے اخذ کردہ نتائج سے نکل کر وسیع تر اجتماعی نگر میں جذب ہوئے عام انسانی ذہن نے ڈارون کے بیان سے متاثر ہو کر کائنات کا جو تصور قائم کیا وہ یہ تھا کہ یہ کائنات ایک رزم گاہ ہے جہاں ہر آن ہر طرٹ زندگی و بقا کے لیے ایک ابدی جنگ برپا ہے۔ نظام فطرت ہے ہی کچھ ایسا کہ جسے زندہ اور باقی رہنا ہوا سے نزاع اور کشمکش اور مزاحمت کرنی پڑتی ہے اور مزاج فطرت واقع ہی کچھ اس طرح ہوا ہے کہ اس کی نگاہ میں وہی بقا کا مستحق ہے جو قوت بقا کا ثبوت دے دے۔ اس لیے رحم نظام میں جو فنا ہوتا ہے۔ اس لیے فنا ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہے، اور اسے فنا ہونا ہی چاہیے۔ اور جو باقی رہتا ہے وہ اس لیے باقی رہتا ہے کہ وہ طاقت ور ہے اور اسے باقی ہی رہنا چاہیے۔ زمین اور اس کا ماحول اور اس کے وسائل زندگی غرض یہاں جو کچھ بھی ہے طاقت ور کا حق ہے جس نے زندہ رہنے کی قابلیت کا ثبوت دے دیا ہو۔ کمزور کا ان چیزوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ اسے طاقت ور کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے، اور طاقت ور سراسر برسرِ حق ہے اگر وہ اسے ہٹا کر یا مٹا کر اس کی جگہ لیتا ہے۔

غور کیجیے، یہ تصور کائنات جب دماغوں میں میٹھ جاتے اور نظام فطرت کو اس نگاہ سے دیکھا جانے لگے تو انسان انسان کے لیے کیا کچھ بن رہے گا؟ اس فلسفہ زندگی میں ہمدردی، محبت، رحم، ایثار اور اس طرح کے

دوسرے شریفانہ انسانی جذبات کے لیے کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ اس میں عدل
 انصاف، امانت و دیانت، اور صداقت و راست بازی کا کیا کام؟ اس میں
 حق کا وہ منہبہم کہاں باقی رہتا ہے جو کبھی کمزور کو بھی پہنچ سکتا ہو، اور ظلم کے وہ سنی
 کب ہو سکتے ہیں جن سے کبھی طاقت و ری گناہ کا خیر ایا جاسکتا ہو؟ فرض ہے تجلے
 کا کام اگرچہ پہلے بھی انسان کرتا رہا ہے، مگر اسے فساد سمجھا جاتا تھا اور اب وہ
 عین تقاضائے فطرت ہے، کیونکہ کائنات تو ہے ہی ایک میدان جنگ۔
 ظلم پہلے بھی دنیا میں ہوتا تھا، مگر پہلے وہ ظلم تھا اور اب اسے ایک ایسی
 منطق مل گئی جس سے وہ طاقت و رکا حق بن گیا۔ اس فلسفے کے بعد یورپ
 والوں کو ان تمام مظالم کے لیے جو انہوں نے دوسری قوموں پر ڈھائے۔
 ایک محکمہ دیل ہاتھ آگئی۔ انہوں نے اگر امریکہ اور آسٹریلیا اور افریقہ کی پرائی
 نسوں کو مشایا اور کمزور قوموں کو اپنا غلام بنایا تو یہ گریبان کا حق تھا جو انہوں
 نے بین قانون و حریت کے مطابق حاصل کیا، مٹنے والے مٹنے ہی کے مستحق
 تھے اور ان کی جگہ لینے والوں کا حق یہی تھا کہ وہ ان کی جگہ میں۔ اس بار میں
 اگر اہل مغرب کے ضمیر میں پہلے کوئی خلش تھی گی تو ڈارون کی منطق نے اسے
 دلائل و شواہد سے دور کر دیا۔ سائنس میں اس نظریے کی حیثیت صبی
 کچھ بھی ہو، معاشرت اور تمدن اور سیاست میں اگر تو اس نے انسان
 کے اس کی علمی حیثیت پر محض تنقید جاری کتاب تعلیمات سے دوم میں ملے گی۔

کو انسان کے لیے بھڑیا بنا کر رکھ دیا۔

مارکس کی مادی تعبیر تاریخ | اُسی کا ہم جنس ایک اور فلسفہ تھا جو ڈارون ہی کے زمانے میں مارکس کی مادی تعبیر تاریخ کے بطن سے نکلا۔ اس کی تفصیلاً اور اس کے دلائل سے میں یہاں کوئی بحث نہ کروں گا اور نہ اس کی علمی حیثیت پر کوئی تنقید ہی کروں گا۔ میں یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی ذہن کو اس نے بھی حیاتِ دنیا کا وہی تصور دیا جو پہلے ہیگل نے اور پھر ڈارون نے دیا تھا۔ ہیگل نے فکر کی دنیا کو زہم گاہ بنا کر پیش کیا تھا۔ دارون نے کائنات اور نظامِ فطرت کو میدانِ جنگ بنا کر دکھایا۔ اور مارکس نے وہی تصویر خود انسانی معاشرے کی بنا کر دکھا دی۔ اس تصویر میں انسان ہم کو شروع سے لڑتا جھگڑتا نظر آتا ہے۔ اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اغراض اور اپنے مفاد کے لیے اپنے ہم جنسوں سے لڑے۔ وہ ہر امر خود غرضی کی بنا پر مختلف طبقوں میں تقسیم ہوا ہے۔ ہر امر خود غرضی کی بنا پر ان طبقوں میں کشش اور نزاع برپا رہی ہے۔ اور انسانی تاریخ کا سارا ارتقاء اسی خود غرضانہ طبقاتی کشش کی بدولت ہوا ہے۔ قوموں اور قوموں کی لڑائی تو درکنار، خود ایک ہی قوم کے مختلف طبقوں کی لڑائی بھی اس تصویر میں ہم کو ہر امر ایک تقاضائے فطرت نظر آتی ہے۔ اس میں

۱۔ اس فلسفے پر بھی ایک مختصر تنقیدِ تعلیماتِ حدود میں کی گئی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور انسان کے درمیان اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف اغراض و مفاد کے اشتراک کا رشتہ ہے۔ ان رشتہ داروں سے ملنا اور متفق ہو کر اُن سب لوگوں سے لڑنا جن سے آدمی کی معاشی اغراض متصادم ہوں۔ خواہ وہ اپنے ہی ہم قوم اور ہم مذہب کیوں نہ ہوں۔ — سراسر خفی ہے، اور اس حرکت کا ارتکاب نہیں بلکہ اس سے اجتناب خلافتِ فطرت ہے۔

اخلاق | یہ تھے وہ فلسفے اور وہ عقائد و افکار جو فاسق تہذیب کے ساتھ آئے اور ہم پر مسلط ہوئے۔ اب دیکھیے کہ اخلاق کے معاملے میں ان آنے والوں کے ساتھ کس قسم کے نظریات اور عملیات یہاں درآمد ہوئے۔ خدا اور آخرت کو نظر انداز کر دینے کے بعد ظاہر ہے کہ اخلاق کے لیے مادی قدروں کے سوا کوئی قدر، اور تجربی بنیادوں کے سوا کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ اس معاملے میں اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ قدریں جو مذہب نے دی تھیں، مذہب کے سوا کسی دوسری بنیاد پر قائم رہیں، اور وہ اخلاقی اصول جو انبیاءِ عظیم اسلام کی تعلیمات سے انسان نے سیکھے تھے، ایمان کے سوا کسی اور چیز کے سہارے انسانی زندگی میں چلتے رہیں، تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اہل مغرب میں سے جن لوگوں نے اس کی کوشش کی وہ ناکام ہوئے۔ بے دینی اور انکارِ آخرت کی فضا

میں فی الواقع جس فلسفہ اخلاق کو فروغ نصیب ہوا، اور عملاً اہل مغرب کی زندگی میں جس نے رواج پایا وہ تھا نفاص افادیت (Utilitarianism) فلسفہ جس کے ساتھ لذتیت (Epicureanism) کے ایک سادہ سے مادہ پرستانہ نمائشے یا آمیزش جو گئی تھی۔ اتنی پر مغرب کے پورے تمدن اور مغربی زندگی کے پورے طرز عمل کی بنا رکھی گئی۔ کتابوں میں افادیت اور لذتیت کی جو تشریحات لکھی گئی ہیں، وہ چاہے جو کچھ بھی ہوں، مگر مغربی تہذیب اور سیرت و کردار میں اُس کا جو جو ہر جذب ہوا وہ یہ تھا کہ قابل قدر اگر کوئی چیز ہے تو صرف وہ جس کا کوئی فائدہ میری ذات کو پہنچتا ہو، یا میری ذات کے تصور میں کچھ دست پیدا ہو جائے تو میری قوم کو پہنچتا ہو۔ اور فائدے سے مراد ہے دنیوی فائدہ۔ کوئی راحت، کوئی لذت، یا کوئی مادی منفعت۔ جس چیز سے اس طرح کا کوئی فائدہ میری طرف آئے یا میری قوم کی طرف آئے وہ نیکی ہے، قابل قدر ہے، مطلوب و مقصود ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس کے پیچھے ساری کوششیں صرف کی جائیں۔ اور جو ایسی نہیں ہے جس کا کوئی محسوس یا قابل پائش فائدہ اس دنیا میں مجھے یا میری قوم کو حاصل نہیں ہوتا وہ کسی توجہ کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جو چیز دنیوی حیثیت سے نقصان دہ ہے، یا دنیوی فائدوں اور لذتوں سے

محروم کرنے والی ہے، وہی بدی اور وہی گناہ ہے۔ اس سے اجتناب لازم ہے۔

اس اخلاق میں خیر و شر کا کوئی مستقل معیار نہیں ہے۔ کردار کے حسن و قبح کے لیے کوئی مستقل اصول نہیں ہے۔ ہر چیز اضافی اور عارضی ہے۔ ذاتی یا قومی منفعت کے لیے برا اصول بنایا اور توڑا جاسکتا ہے۔ حصول مقصد کے لیے ہر بدتر سے بدتر ذریعہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ فائدوں اور لذتوں کو ہر طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آج جو کچھ خیر ہے وہ کل شر ہو سکتا ہے، اور آج جو خیر ہے وہ کل شر قرار پا سکتا ہے۔ ایک کے لیے حق و باطل کا معیار اور ہے اور دوسرے کے لیے اور۔ حلال اور حرام کی کوئی مستقل تمیز جس کا ہر حال میں لحاظ کیا جائے، اور حق و باطل کا کوئی ابدی فرق جو کسی حال میں نہ بدے، ایک دقیانوسی تصور ہے جسے ترقی کے قدم بہت پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔

سیاست | یہ تھے وہ اخلاقیات جو فاتحانہ رعب و اب کے ساتھ آئے اور ہم پر حکمران ہوئے۔ اب اُس سیاسی نظام کو لیجیے جو یہاں قائم کیا گیا اور مغربی آقاؤں کی رہنمائی میں پروان چڑھا۔ اس کی بنیاد تین اصولوں پر قائم کی گئی تھی۔ ایک سیکولرزم، یعنی لادینی۔ دوسرے نیشنلزم، یعنی قوم پرستی۔ تیسرے ڈیموکریسی، یعنی حاکمیت جمہور۔

پہلے اصول کا مطلب یہ تھا کہ مذہب اور اس کے خدا اور اس کی تعلیمات کا کوئی تعلق سیاسی و اجتماعی معاملات سے نہیں ہے۔ اہل دنیا اپنی دنیا کے معاملات خود اپنی صواب و بد کے مطابق چلانے کے بخٹھار ہیں۔ جس طرح چاہیں چلائیں اور انہیں چلانے کے لیے جو اصول، قوانین، طریقے اور طریقے چاہیں بنائیں۔ خدا کو نہ ان معاملات میں ہونے کا کوئی حق، اور نہ ہیں اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا۔ البتہ اگر کوئی بڑی مصیبت کبھی ہم پر ٹوٹ پڑے تو یہ بات سیکولزم کے خلاف نہیں ہے کہ ایسے وقت میں خدا کو مدد کے لیے پکارا جائے، اور اس صورت میں خدا پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ ہماری مدد کو آئے۔

دوسرے اصول کا مطلب یہ تھا کہ جس مقام سے خدا کو ٹھایا گیا ہے وہاں قوم کو لاٹھیا جاتے۔ قوم ہی معبود ہو۔ قوم ہی کا مفاد معیار خیر و شر ہو۔ قوم ہی کی ترقی اور اس کا وقار اور دوسروں پر اس کا غلبہ مطلوب و مقصود ہو۔ اور افراد کی ہر قربانی قوم کے لیے جائز بھی ہو اور واجب بھی۔ اس کے ساتھ "قومیت" کا جو تصور ہمارے بیرونی آقاؤں نے یہاں درآ دیا وہ غیر مذہبی، وطنی قومیت کا تصور تھا، جس کے ساتھ مل کر قوم پرستی کا مسلک کم از کم ہمارے لیے تو کر ملا اور نیم چڑھا ہو گیا۔ کیونکہ جس ملک کی آبادی کا پچھلے حصہ غیر مسلم ہو اس میں وطنی قومیت کی بنیاد پر مذہب

قوم پرستی کا رواج صریح طور پر یہ معنی رکھتا تھا کہ یا تو ہم سیدھی طرح ہی نہیں بلکہ
 پُر جوش طریقہ سے نامسان بنیں، یا پھر مذہب قوم پرستی کی رُو سے کافر یعنی
 غدار وطن، قرار پائیں۔

تیسرے اصول کا مطلب یہ تھا کہ قومی ریاست میں جس مقام سے
 مذہب کو بے دخل کیا گیا ہے وہاں جمہور قوم، یعنی اکثریت کی رائے کو اس کا
 جائز بنایا جائے۔ اکثریت، مذہب سے قطع نظر کرتے ہوئے، جسے
 حق کہے وہ حق اور جسے باطل کہے وہ باطل۔ اکثریت ہی کے بندے ہونے
 اصول اور قوانین اور ضوابط قوم کا دین ہوں اور اکثریت ہی اس دین میں
 بد و بدل کی مختار ہو۔

فاتح تہذیب کے اثرات

یہ سیاست تھی، یہ اخلاقیات تھے، یہ فلسفے تھے، اور مذہب کے
 بارے میں یہ خیالات تھے اُن لوگوں کے جو ہماری تاریخ کے ایک منحوس
 مرحلے میں باہر سے آکر ہم پر غالب ہوئے۔ ہم اُس وقت جن کمزوریوں
 میں مبتلا تھے وہ آپ پہلے ہی چکے ہیں۔ اور یہ لوگ جو تہذیب لائے تھے
 وہ یہ تھی جس کی تصویر ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ
 تہذیب یہاں اس حیثیت سے نہیں آئی تھی کہ کچھ مسافر یا کچھ سیاح اسے

لائے تھے۔ یہ ان لوگوں کی تہذیب بھی جو یہاں حکمران بن کر آئے تھے۔ جن کو
 یہاں کی پوری زندگی پر وہ تسلط حاصل ہوا تھا جو ان سے پہلے کبھی اس ملک
 کی کسی حکومت کو نصیب نہ ہوا تھا۔ جن کا وہ رعب۔ ذہنی اور مادی،
 دونوں طرح کا رعب۔ یہاں کی آبادی پر پڑا تھا جو شاید پہلے کسی حکمران
 گدوہ کا نہ پڑا تھا۔ جن کے قبضے میں نشر و اشاعت اور تعلیم کے وسیع فرائض
 بھی تھے، قانون اور عدالت کے کارگر متبیار بھی تھے، اور اس کے ساتھ
 معاش کے وسائل کو بھی ان کے اقتدار نے پوری طرح اپنی گرفت میں سے
 رکھا تھا۔ اس لیے ان کی تہذیب نے ہم پر ایسا ہمہ گیر اثر ڈالا جس کی گیرائی
 سے ہماری زندگی کا کوئی شعبہ نہ بچا۔

تعلیم کا اثر انہوں نے اپنی تعلیم ہم پر تسلط کی، اور اس طرح تسلط کی،
 کہ رزق کی کنجیاں ہی سے کر اپنی تعلیم کا ہوں کے دروازوں پر ٹکادیں، جس کے
 معنی یہ تھے کہ اب یہاں رزق وہی پائے گا جو یہ تعلیم حاصل کرے گا۔
 اس وبا میں آکر ہماری ہر نسل کے بعد دوسری نسل پہلے سے بڑھ چڑھ کر
 ان تعلیم گاہوں کی طرف گئی اور وہاں وہ سارے ہی نظریات اور عملیات
 سیکھے جن کی روح اور شکل بالکل ہماری تہذیب کی ضد تھی۔ اگرچہ کھلا کافر
 تو وہ ہم میں سے ایک فی لاکھ کو بھی نہ بنا سکے، مگر فکر و نظر اور ذوق و وجدان
 اور سیرت و کردار میں ٹھیکہ مسلمان انہوں نے شاید ۲۰ فی صدی کو بھی نہ رہنے

دیا۔ یہ سب سے بڑا نقصان تھا جو انہوں نے ہم کو پہنچایا۔ کیونکہ اس نے ہمارے دلوں اور دماغوں میں ہماری تہذیب کی جڑوں ہی کو خشک کر دیا اور ایک دوسری مخالفت تہذیب کی جڑیں ان میں پیوست کر دیں۔

معاشی نظام کا اثر | انہوں نے اپنا معاشی نظام اپنے معاشی فلسفے اور نظریات سمیت ہم پر مسلط کیا۔ اور اس طرح مسلط کیا کہ رزق کے دروازے بس اسی شخص کے لیے کھل سکتے تھے جو اس معاشی نظام کے اصول اختیار کرے۔ اس چیز نے پہلے ہم کو حرام خور بنایا، پھر رفتہ رفتہ ہمارے ذہنوں سے حرام و حلال کی تمیز مٹائی، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچا دی کہ ہم میں سے ایک کثیر تعداد کو اسلام کی ان تعلیمات ہی پر اعتقاد نہ رہا جو ان بہت سے طریقوں کو حرام قرار دیتی تھیں جنہیں مغرب کے قائم کیے ہوئے معاشی نظام نے حلال ٹھہرا رکھا ہے۔

قانون کا اثر | انہوں نے اپنے قوانین ہم پر مسلط کیے اور ان سے صرف عملاً ہی ہمارے نظام تمدن و معاشرت کی شکل و صورت کو تبدیل نہ کیا۔ بلکہ ہمارے اجتماعی تصورات اور ہمارے قانونی نظریات کو بھی بہت کچھ بدل ڈالا۔ جو شخص قانون کے متعلق کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اخلاق اور معاشرے سے اس کا نہایت گہرا تعلق ہے۔

انسان جب کبھی کوئی قانون بناتا ہے، اس کے پیچھے لازماً اخلاق اور معاشرت
 اور تمدن کا کوئی خاص نقشہ ہوتا ہے جس پر وہ انسانی زندگی کو ڈھالنا چاہتا
 ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی قانون کو منسوخ کرتا ہے تو گویا اُس اخلاقی
 نظریے اور اُس تمدنی فلسفے کو منسوخ کرتا ہے جس پر پچھلا قانون مبنی تھا
 اور زندگی کے اس نقشے کو بدلتا ہے جو اس قانون سے بنا تھا پس جب
 ہمارے انگریز حکمرانوں نے یہاں آکر اُن تمام شرعی قوانین کو منسوخ کیا
 جو اس ملک میں رائج تھے اور اُن کی جگہ اپنے قوانین نافذ کیے تو اس کے
 معنی صرف اسی قدر نہ تھے کہ ایک قانون کی جگہ دوسرا قانون جاری ہوا۔
 بلکہ اس کے معنی یہ تھے کہ ایک نظام اخلاق اور نظام تمدن پر خط نسخ
 پھیرا گیا اور اس کی جگہ دوسرے نظام اخلاق اور تمدن کی داغ بیل ڈالی
 گئی۔ اس تغیر و تبدل کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے یہاں کے
 لاکھوں میں اپنی قانونی تعلیم رائج کی جس نے دماغوں میں یہ خیال بٹھایا
 کہ پچھلا قانون ایک دقیانوسی قانون تھا جو زمانہ جدید کی ایک سوسائٹی
 کے لیے کسی طرح مفید نہیں، اور یہ نیا طرز قانون سازی اپنے اصول و
 نظریات سمیت زیادہ صحیح اور زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ
 انہوں نے ہمارے اس بنیادی عقیدے تک کو متزلزل کر دیا کہ قانون
 سازی کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اس کے بجائے

انہوں نے یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کی کہ اللہ کو اس معاملے سے کچھ
 سروکار نہیں ہے۔ عیسائیوں کا کام ہے کہ جو کچھ چاہے فرض، واجب یا حلال ٹھہرائے
 اور جو کچھ چاہے جرم یا حرام قرار دے۔ پھر ان نئے قوانین نے جس طرح
 ہمارے اخلاق و تمدن پر اثر ڈالا اس کا اندازہ کرنے کے لیے
 صرف اتنی بات کافی ہے کہ یہی قوانین تھے جنہوں نے زنا اور قمار اور
 شراب اور بہت سے بیوہ و یتیم کو حلال کیا، جن کی حمایت و
 حفاظت میں طرح طرح کے فواحش اور معاسی نے یہاں رواج پایا، اور
 جن کی حمایت سے محروم ہو کر بہت سی وہ بھلائیاں بھی گنتی چلی گئیں جو حد
 انحراف تک میں ہمارے اندر چھپی رہ گئی تھیں۔ مگر حالات نے ہماری دینی
 حس کو ایسا کند کر کے رکھ دیا کہ ہمارے بڑے بڑے علماء و ائمہ تک
 کو اس قانونی نظام کے تحت کسی مسلمان کے وکیل اور جج بننے میں مناسقہ
 نظر نہ آیا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جنہوں نے اس کے مقابلے میں حکم اللہ
 کے اصول کو تازہ کرنا چاہا وہ ہمارے ہاں خارجی قرار پاتے۔

اخلاق و معاشرت کا اثر انہوں نے اپنے اخلاقی مناسد اور معاشرتی
 طور طریقے ہم پر مسلط کیے، اور اس طرح مسلط کیے کہ ان کے ہاں تقرب کا
 مقام اور تقدیم کا شرف ان لوگوں کے لیے مخصوص رہا جو اخلاق میں ان
 سے قریب تر اور معاشرت میں ان کے ہم رنگ ہوں۔ یہی پسینہ اثر

رستوخ اور معاشی خوش حالی اور مادی ترقی کی ضمانت تھی۔ اس لیے رقتہ رقتہ
 ہمارے اُونچے طبقے، اور ان کے پیچھے متوسط طبقے، اس رنگ میں رنگتے چلے
 گئے، اور آخر میں تصاویر، سینما، ریڈیو، اور سربراہ اور وہ لوگوں کی زندہ
 مثالوں نے یہ ربا عوام تک بھی پھیلانی شروع کر دی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے
 کہ ایک صدی کے اندر ہم پھلتے پھلتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے
 ہاں مخلوط تعلیم کا رواج گوارا کیا جا رہا ہے، اچھے اچھے گھرانوں کی خواتین
 رقص اور مے کوشی میں مبتلا ہو رہی ہیں، شریف زادیاں ایکٹریس بن کر وہ
 بے حیائی دکھا رہی ہیں جس کے لیے کبھی ہمارے ہاں کی طوائف بھی تیار
 نہ تھی، اور ہزاروں کے مجھے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پرہیزی کرتے
 دیکھتے ہیں اور ان کو دایہ تحسین دیتے ہیں۔ اب وہ منزل کچھ دُور نہیں ہے
 جہاں پہنچ کر اہل مغرب کی طرح ہمارے ہاں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ کنواری
 ماں اور حرامی بچے میں آخر عیب کیا ہے؟ کیوں نہ معاشرے میں انہیں
 بھی مادہ منکوحہ اور بچہ حلال کی طرح عزت کا مقام دیا جائے؟ مغرب بھی اس
 مقام پر ایک دن میں نہ پہنچا تھا۔ اُن ہی منازل سے گزرتا ہوا اپنی تہا جسے
 اب ہم گزر رہے ہیں۔

سیاسی نظام کا اثر پھر انہوں نے اپنے سیاسی نظریے اور سیاسی
 ادارے بھی ہم پر مسلط کیے جو ہمارے دین اور ہماری دنیا کے لیے کسی

دوسری چیز سے کم غارت گز ثابت نہ ہوئے۔ اُن کے سیکورزم نے ہمارے
 دینی تصور امت کی جڑیں کھوکھلی کیں، اور اُن کے شیڈولزم اور اُن کی ڈیموکریسی
 نے ہم کو مسلسل ایک صدی تک اتنا پیسا کر آخر کار ہمیں اپنی آدمی قوم کو دیکر
 اور اپنی لاکھوں جانیں اور بے شمار عورتوں کی عظمتیں قربان کر کے صرف اپنی
 آدمی قوم کو اس چکی کے پاٹوں سے بچلینے پر آمادہ ہونا پڑا۔ ان بے در
 احمقوں نے ایک لمحہ کیلئے بھی یہ نہ سوچا کہ ہندوستان کے یہ مہندو اور لوان
 اور سکھ اور راجپوت مل کر جدید سیاسی منوں میں ایک قوم کیسے قرار
 پاسکتے ہیں جس میں ڈیموکریسی کا یہ اصول چل سکے کہ قوم کی اکثریت قانون ساز
 اور حکمران ہو اور اقلیت راستے عام کو ہموار کر کے اکثریت بنتے
 لی کوشش کرتی رہے، انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ یہاں کی تقیثیں
 اور اکثریتیں تو ان اقلیتیں اور رائٹریٹیں ہیں نہ کہ محض سیاسی۔ انہوں نے بن پر
 ۵۴ کروڑ انسانوں کے مالی و مستقبل کی بھاری ذمہ داری تھی۔ اپنا ایک منٹ
 بھی اس معاملے کو سمجھنے پر صرف نہ کیا کہ ان مختلف قوموں کے مجموعے
 کو ایک قوم فرض کر کے یہاں سیکورڈیموکریسی قائم کرنے کے معنی اس کے سوا
 کچھ نہیں ہو سکتے کہ ان میں سے ایک اکثریت مند اور قوم باقی سب قوموں کے
 مذہب، تہذیب اور قومی انفرادیت کو زیر دستگی منا کر رکھ دے۔ وہ
 اندھا دھند اپنے گھر کے اصول اور نظریات اور عملیاتیاتیہ ایک بالکل

مخلت مائول پر نمونے چنے گئے ہندوستان کا چھپہ پنپہ برسوں منافرت کا زہر
 اور غلاموں کا خون اور جاں گسل کشکش کا دھواں اگل اگل کر خبر دیتا رہا کہ یہ
 بالکل ایک غلط نظام ہے جو اس آبادی کے مزاج کے خلاف اس پرستار
 کیا جا رہا ہے۔ مگر انہوں نے اس کا نوٹس تک نہ کیا۔ ایک دیوار بیچ کے
 ہمسائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ مگر انہوں نے اپنی
 پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ پھر جب نوبت یہاں تک
 پہنچ گئی کہ تقسیم کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا تو وہ ایسے طریقے سے تقسیم کر کے
 رخصت ہوتے جس کی بدولت خوں کے دریا اور لاشوں کے پہاڑ ہندوستان
 و پاکستان کی سرحد بنے، اور یہ تقسیم پچھلے جھگڑوں کے تصفیے کی ایک
 شکل بننے کے بجائے بہت سے نئے جھگڑوں کی بنیاد بن گئی جو نہ علوم
 کتنی مدت تک اس بڑے تقسیم کے لوگوں کو آپس کی دشمنی اور کشمکش میں
 مبتلا رکھیں گے۔

نہیں ماننا ہوں کہ ان بیرونی طاقتوں نے یہاں کچھ اچھے کام بھی کیے۔
 ان کی بدولت جو مادی ترقیات یہاں ہوئیں اور علوم جدیدہ کے مفید
 پہلوؤں سے جو فائدہ ہمیں پہنچا، ان کی قدر و قیمت سے مجھے انکار نہیں ہے۔
 مگر کیا نسبت ہے ان فائدوں کو ان بے شمار اخلاقی، روحانی اور مادی
 نقصانات سے جو ہمیں بالادستی سے پہنچ گئے؟

ہمارا ردِ عمل

اس کے بعد سچیں جائزہ لے کر دیکھنا ہے کہ اس غالب تہذیب کے ہجوم کا ردِ عمل ہمارے ہاں کس کس شکل میں ہوا اور آج اس کے کیا اچھے اور بُرے اثرات ہم اپنی قومی زندگی میں پاتے ہیں۔

مجموعی طور پر یہاں اس کے مقابلے میں دو بالکل مختلف قسم کے ردِ عمل ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے نہایت وسیع اور عمیق اثرات مرتب ہوتے اور ہو رہے ہیں۔ میں پہلے ان دونوں کا الگ الگ حساب آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر ان کا حاصلِ ضرب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔

انفعالی ردِ عمل | ہم میں سے ایک گروہ کا ردِ عمل یہ تھا کہ یہ طاقت ور اور ترقی یافتہ قوم جو ہم پر حکمران بن کر آئی ہے، اس سے وہ سب کچھ لے لو جو یہ دے رہی ہے اور اس کے وہ سارے اثرات قبول کرتے چلے جاؤ جو یہ ڈال رہی ہے۔ جو تعلیم یہ دیتی ہے اسے حاصل کرو۔ جو معاشی نظام یہ قائم کر رہی ہے اسے اپنالو۔ جو قوانین یہ نافذ کر رہی ہے انہیں مان لو۔ جو معاشرت یہ لائی ہے اُس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور جو سیاسی نظام یہ قائم کر رہی ہے اسے بھی تسلیم کر لو۔

اس رد عمل میں مرغوبیت اور شکست خوردگی کی رُوح تو ابتدا ہی سے تھی۔ تاہم اول اول اس کا محرک یہ خیال تھا کہ مغلوب و محکوم ہو جانے کے بعد اب مزاحمت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مزاحمت کریں گے تو ہر حیثیت سے نقصان میں رہیں گے۔ لہذا ہمارے لیے اس کے سوا آپ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ زندگی اور ترقی کے جو مواقع اس نئے نظام میں حاصل ہو سکتے ہیں اُن سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن اس دلیل — اور اپنی جگہ اچھی خاصی باوزن دلیل — نے متاثر ہو کر ہمارے جو عناصر اس زاہ پر گئے ان کی پہلی ہی نسل میں وہ نقصان بہت نمایاں ہونے شروع ہو گئے جو ایک مخالف تہذیب کے مقابلہ میں قبولیت و انفعال کا رویہ اختیار کرنے سے کسی قوم کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر ہر نسل کے بعد دوسری نسل ان نقصانات میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ ایک قدر قلیل کے سوا ہمارا پورا طبقہ متوسط اس وبائے مہلک ہو گیا اور اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی عوام تک اس کا زہر پھینکا چلا گیا۔

مذہب کے متعلق اہل مغرب کا جو نقطہ نظر تھا، ہمارے نئے تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی اکثریت نے اسے قریب قریب جوں کا توں قبول کیا اور یہ تک محسوس نہ کیا کہ مغرب نے مذہب کو جو کچھ سمجھا تھا وہ مسیحیت اور کلیسا کو دیکھ کر سمجھا تھا نہ کہ اسلام کو۔ وہ اس پورا انداز فکر

کو اخذ کر بیٹھے جو اہل کلیسا کی ضد میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والے
 مسائل و معاملات کے متعلق مغرب میں پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلام
 اور اس کی ہر چیز ہر شے کی مستحق ہے اور دلیل و ثبوت کی ضرورت اگر ہے
 تو اس کی کسی بات کے لیے ہے نہ کہ ان نظریات کے لیے جو ”علم“ کے
 نام سے کوئی مغربی فلسفی یا سائنس دان یا ماہر علوم عمران پیش کر دے۔
 انہوں نے مغرب کے اس خیال کو بھی بلا تنقید مان لیا کہ مذہب فی الواقع
 ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اجتماعی زندگی سے اس کو کچھ سروکار نہ ہونا
 چاہیے۔ یہ خیال ان کے ذہن میں کچھ اس طرح اتر گیا کہ آج جو لوگ بے سوچے
 سمجھے اس چلتے ہوئے فقرے کو بار بار دہراتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام
 زندگی ہے۔ وہ بھی ہر وقت اپنے ہر طرز عمل سے یہ ثابت کرتے رہتے
 ہیں کہ اسلام صرف ایک پرائیویٹ مذہب ہے جس سے پبلک معاملات
 میں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے
 لیے اسلام ایک پرائیویٹ مذہب بھی نہیں رہا، کیونکہ ان کی اپنی شخصی
 زندگی بحسب اقرار اسلام اور عقائد و نکاح کے اسلام کی پیروی کا کوئی
 اخلاقی یا عملی نشان اپنے اندر نہیں رکھتی۔ ان میں سے جن لوگوں میں مذہبیت
 کی طرف میلان باقی رہا یا بعد میں پیدا ہوا ان کے اندر بھی زیادہ تر اس نے
 یہ شکل اختیار کی کہ مغرب اور اس کے فلسفوں اور نظریات اور

عملیات کو معیارِ حق مان کر اسلام اور اس کے عقائد اور اس کے نظامِ زندگی اور اس کی تاریخ کی مرمت شروع کر دی گئی، اور کوشش کی گئی کہ اسلام کی ہر چیز کو اس معیار پر ڈھال لیا جائے، اور جو نہ ڈھل سکے اس کو ریکارڈ سے محو کر دیا جائے، اور جو محو بھی نہ ہو سکے اس کے لیے دنیا کے سامنے معذرتیں پیش کی جائیں۔

ان کی عظیم اکثریت نے مغرب کے فلسفہ زندگی اور مغربی تہذیب کی فلسفیانہ بنیادوں کو بھی بنفسہ اخذ کیا اور اس پر کسی تنقید کی ضرورت محسوس نہ کی۔ یہ لازمی نتیجہ تھا اس تعلیم کا جو انہیں ابتدائی مدارج سے لیکر آخری مراتب تک مدرسوں اور کالجوں میں دی گئی۔ تاریخ، فلسفہ، معاشیات، سیاسیات، قانون، اور دوسرے علوم کو جس طرز پر انہوں نے پڑھا اس سے وہی ذہنیت بن سکتی تھی جو خود ان کے مغربی استادوں کی تھی، اور دنیا اور اس کی زندگی کے متعلق ان کا نقطہ نظر وہی کچھ ہو سکتا تھا جو اہل مغرب کا تھا۔ خدا اور آخرت کا علانیہ انکار تو کم ہی لوگوں نے کیا مگر ہمارے ہاں اس تعلیم سے متاثر ہونے والوں میں ایسے لوگ بھی آخر کتنے پائے جلتے ہیں جو مادہ پرستانہ ذہنیت اور فکرِ آخرت سے بے نیاز نظریہ حیات نہیں رکھتے؟ جو ان دیکھی غیر محسوس حقیقتوں کی بھی کچھ حقیقت سمجھتے ہیں؟ جن کی نگاہ میں مادی قدروں سے بلند تر روحانی قدروں کی بھی کچھ وقعت

ہے؟ جو دنیا کو اغراضِ نفسانی کی ایک بے دردانہ کشتکش کا میدانِ جنگ نہیں سمجھ رہے ہیں؟

اخلاق کے معاملہ میں اس انفعالی ردِ عمل کا نتیجہ اس سے بھی بدتر ہوا۔ اپنے ذریعہٴ خطاطی میں ہمارے اخلاق کی جڑیں بوسیدہ تو پہلے ہی ہو چکی تھیں۔ ہمارے اور اہلِ دولت پہلے سے عیشِ کوشش تھے۔ ہمارے متوسط طبقے کرائے کے سپاہی اور بھاڑے کے ٹٹو پہلے ہی سے بنے ہوئے تھے۔ ہمارے اندر کوئی مستقل اور غلصانہ وفاداری پہلے ہی موجود نہ تھی۔ پھر جب اس کے ساتھ مغرب کے فلسفہٴ اخلاق کا جوڑ لگا تو یہاں وہ سیرتیں پیدا ہوئی شروع ہو گئیں جو مغربی سیرت کے تمام بُرے پہلوؤں کی جامع اور اس کے اکثر روشن پہلوؤں سے خالی ہیں۔ افادیت اور لذت پرستی اور بے اصولی میں تو ہمارے ہاں کی مغرب زدہ سیرت اُسی سطح پر ہے جس پر خود اہلِ مغرب کی سیرت پہنچی ہوئی ہے۔ مگر وہاں کوئی مقصدِ زندگی ہے جس کے لیے سخت کوشی و جاں فشانی کی جاتی ہے، اور یہاں کسی مقصدِ زندگی کا تپہ نہیں۔ وہاں کوئی نہ کوئی ایسی وفاداری موجود ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہے، جسے بچاؤ اور خریدنا نہیں جاسکتا، مگر یہاں سب کچھ قابلِ فروخت ہے اور ہر شے کا تبادلہ روپے یا ذاتی مفاد سے کیا جاسکتا ہے۔ وہاں کچھ بد اخلاقیات صرف غیر قوموں کے

مقابلہ میں برتنے کے لیے مخصوص ہیں جن کا ارتکاب اپنی قوم کے خلاف کرنا گناہِ عظیم سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں جھوٹ، مکر، دھوکے، بدعہدی، خدو غرضی، سازش اور تحریص و تخریفات کے ہتھیار خود اپنی قوم کے خلاف استعمال کر ڈالنے میں بھی مضائقہ نہیں ہے۔ امریکہ یا انگلستان میں کوئی یہ اخلاق برتنے تو اس کا جینا مشکل ہو جاتے، مگر یہاں بڑی بڑی جماعتیں ان اخلاقیات کے بل پر اٹھتی اور فروغ پاتی ہیں، اور جو لوگ ان اوصاف میں اپنی ہمارت ثابت کر دیتے ہیں ان کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ قیادت ملی کے لیے یہی موزوں ترین اشخاص ہیں۔

معاشرت اور معیشت اور قانون کے بارے میں مغربی تسلط کے جن اثرات کا ابھی ابھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں ان سب کو قبول کرنے والے اور انہیں لے کر اپنی قوم میں پھیلانے والے بھی وہی لوگ تھے اور یہی جنہوں نے اس انفعالی ردِ عمل کی راہ اختیار کی۔ تاہم ان میں سے کوئی چیز بھی اس قدر حیرت انگیز نہیں ہے جس قدر انگریزوں کے قائم کیے ہوئے سیاسی نظام کے معاملے میں ان کا ردِ عمل حیرت انگیز ہے۔ اسی گروہ کو سب سے زیادہ ناز اپنی سیاسی سوجھ بوجھ پر ہے، مگر انہوں نے سب سے بڑھ کر اپنی نااہلی کا ثبوت اسی معاملے میں دیا ہے۔ جس سیکولرزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی پر ہندوستان کے سیاسی نظام کی بنیاد رکھی گئی تھی اور

جس پانچویں صدی کے نصف آخر سے مسلسل اس کا ارتقاء ہو رہا تھا، اس
 کو اگر ہندوؤں نے تسلیم کیا تو یہ ایک امر طبعی تھا، کیونکہ اس کا ہر جز ان
 کے لیے مفید تھا۔ لیکن مسلمان، جن کے لیے اس کا ہر جز تباہ کن تھا، ان
 کا اس سیاسی نظام کے بنیادی اصولوں کو چیلنج نہ کرنا اس بات کا کھلا
 ثبوت ہے کہ ان کے منہ سے تعلیم یافتہ لوگوں نے سیاست پڑھی چاہے کتنی
 ہی ہو، اسے سمجھا بھی نہیں۔ وہ مغرب سے اتنے مرعوب تھے کہ جو کچھ وہاں
 سے آتا اُسے وحی آسمانی سمجھ کر قبول کر لیتے تھے اور کسی حسیںہ کو تنقید کی
 کسوٹی پر کس کر دیکھنے کی انہیں ہمت نہ ہوتی تھی۔ اسی شکست خوردہ ذہنیت
 کے ساتھ انہوں نے سیاست پڑھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے تمام نظریات
 کو بھی آنکھیں بند کر کے مانتے چلے گئے۔ ان کے اندر نہ اتنی عقل تھی کہ
 اس سیاسی نظام کی بنیادوں کو جانچ کر دیکھتے اور نہ اتنی جرات تھی
 کہ علی حثیت سے ان بنیادوں کو چیلنج کر سکتے اور اپنے آقاؤں سے
 یہ کہہ سکتے کہ تمہارے یہ اصول اس ملک میں نہیں چل سکیں گے۔
 انہوں نے آدمی جنگ تو اسی روز باری تھی جب سیکولزم، نیشنلزم
 اور ڈیموکریسی کے ان اصولوں کو اصولِ برحق مان لیا۔ اس کے بعد نہ ان
 کی یہ پالیسی چل سکی کہ سیاسی ارتقاء کی رفتار اور اہل ملک کی طرف
 اختیارات کے انتقال کو روکا جائے، اور نہ یہی پالیسی کامیاب ہوئی

کہ اس سراسر غلط سیاسی نظام میں مسلمانوں کو ایسے تحفظات حاصل ہو جائیں جو اس کے تباہ کن اثرات سے انہیں بچا سکیں۔ آخر کار جب وہ سیاسی نظام بچتہ ہو کر اپنے تکمیل مرحلے میں پہنچ گیا تو ہمیں چار ناچار اس پر راضی ہونا پڑا کہ ہم میں سے آدھے قبر میں جائیں اور آدھے بچ نکلیں! اس پر بھی ہمارے سیاسی رہنماؤں کی سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا ہے کہ جس سیاسی نظام نے ہم کو قبر تک پہنچا دیا اس کی بنیادوں میں کیا نقائص ہیں۔ چنانچہ وہ آج بھی اُس نظام کو ان ہی بنیادوں کے ساتھ جوں کا توں باقی رکھے ہوتے ہیں اور اس کو برتنے کی ضرورت کا کوئی احساس ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اب ایک کندو بن آدمی کے سوا کون یہ باور کر سکتا ہے کہ سیاست کے مطالعے اور تجربے نے کوئی سیاسی بصیرت ان لوگوں میں پیدا کی ہے؟

اس میں شک نہیں کہ یہ انفعالی رد عمل سراسر نقصان ہی نہ تھا۔ اس میں فائدے کے پہلو بھی کچھ تھے۔ اس سے ہمارا پچھلا جمود ٹوٹا۔ ہم موجودہ زمانے کی ترقیات سے آشنا ہوئے۔ ہمارے نقطہ نظر میں وسعت پیدا ہوئی۔ ہم اُس شدید نقصان سے بچ گئے جو صرف غیر مسلموں کے جدید تعلیم پانے اور حکومت کے نظم و نسق میں دخیل ہو جانے سے پہنچ سکتے

تھے۔ ہمارے بہت سے آدمیوں کو حکومت کے مختلف شعبوں کا تجربہ حاصل ہوا۔ ان فائدوں میں سے کسی کا بھی یں منکر نہیں ہوں۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو واقعہ ہے کہ اس کی بدولت ہمارا تصورِ دین بدلا۔ تصورِ اخلاق بدلا۔ فلسفہ زندگی بدلا۔ ہماری قدیم متغیر ہوئیں۔ ہماری انفرادی سیرت اور اجتماعی تہذیب کی بنیادیں متزلزل ہو گئیں۔ ہم اسلام کی اندھی تقلید سے نکل کر اختیار — اور گمراہ و بدکردار اختیار — کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر رہ گئے جس نے ہمیں دینی حیثیت سے بھی تباہ کیا اور دنیوی حیثیت سے بھی۔

جمودی ردِ عمل | ہمارے ہاں ایک دوسرے گروہ کا ردِ عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ پہلا گروہ اگر آنے والے سیلاب میں بہ نکلا تو یہ دوسرا گروہ اس کے آگے جمود کی چٹان بن کر بیٹھ گیا۔ اس نے کوشش کی کہ علم اور مذہب اور اخلاق اور معاشرت اور روایات کی اُس پوری میراث کو جو اٹھارویں صدی کے لوگوں نے چھوڑی اور انیسویں صدی کے لوگوں نے پائی تھی۔ اس کے تمام صحیح و غلط اجزاء سمیت۔ جوں کا توں باقی رکھا جائے، اور نئی فاتح تہذیب کا نہ کوئی اثر قبول کیا جائے، نہ اس کے سمجھنے ہی میں اپنا وقت ضائع کیا جائے۔ اس گروہ کے لوگوں نے آثارِ قدیمہ کے تحفظ کا جو رویہ مغربی تہذیب سے پہلا تصادم پیش آنے کی ساعت میں اختیار

کیا تھا، اس پر وہ آج تک بلا کسی ترمیم و تفریاتی کے قائم ہیں۔ انہوں نے
 اپنا ایک لمحہ بھی سنجیدگی کے ساتھ اس کام میں صرف نہ کیا کہ اگلوں کی
 میراث کا تجزیہ کر کے دکھیں کہ اس میں کیا باقی رکھنے اور کیا بدلنے کے
 لائق ہے۔ نہ انہوں نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ اسی سوال پر غور کیا کہ
 آنے والی تہذیب کیا کچھ لینے کے قابل اور کیا کچھ چھوڑ دینے کے
 قابل لائق ہے۔ اور نہ انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوئی مقبول کوشش
 کی کہ ہمارے نظام فکر و عمل میں وہ کیا خامیاں تھیں جو ہماری شکست
 کی موجب ہوئیں اور ہزار یا میل کے فاصلہ سے آتی ہوئی ایک قوم کے
 پاس علم و عمل کی وہ کیا طاقت ہے جو اس کے غلبے کا سبب بن گئی۔
 ان امور کی طرف توجہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنا سارا زور حالت
 سابقہ کو برقرار رکھنے پر صرف کیا اور آج تک کیے جا رہے ہیں۔ ان کا نظام
 تعلیم اور نصاب تعلیم وہی ہے جو اسیویں صدی کے آغاز میں تھا۔ ان کے
 مشاغل وہی ہیں، ان کے مسائل وہی ہیں، ان کا انداز فکر وہی ہے۔ ان کا
 طریق کار وہی ہے۔ اور ان کے ماحول کی خصوصیات وہی ہیں۔ جو کچھ اس میں
 اچھائیاں تھیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ اور جو کچھ اُس میں خامیاں تھیں وہ بھی محفوظ ہیں
 میں مانتا ہوں کہ اس دوسرے ردِ عمل کے اندر فائدے کا ایک قیمتی
 پہلو تھا اور ہے۔ وہ جتنا قابلِ قدر ہے اُس کی اتنی ہی قدر میرے دل میں ہے۔

ہمارے ہاں جو کچھ بھی قرآن و حدیث اور فقہ کا علم بچا رہ گیا ہے اسی کی بھروسہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دین و اخلاق کی جو میراث چھوڑی تھی، بغفیت ہے کہ کچھ لوگ اس کو سنبھال کر بیٹھ گئے اور آئندہ نسلوں کی طرف اس کو منتقل کرتے رہے۔ ہماری تہذیب کی جواہر خصوصیات تھیں نہایت قیمتی خدمت ہے کہ کسی نے ان کی حفاظت کی کوشش کی اور سخت مخالف ماحول میں ان کو تھوڑا یا بہت برقرار رکھا۔

نہیں یہ بھی مانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ردِ عمل کی ابتدا کی وہ بری مذہب معذرت تھے جس وقت تہذیب مخالف کے سیلاب سے ان کو اچانک تصادم پیش آیا اس وقت شاید وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتے تھے کہ اپنے گھر کی جتنی چیزیں بھی بچا سکتے ہیں بچالیں۔ اس معاملہ میں ان کی معذوری پہلے ردِ عمل کے بانیوں کی معذوری سے کچھ کم ذرا نہیں ہے۔ ہم پہلے گروہ کے ابتدائی لیڈروں کو بھی یہ الاؤنس دیتے ہیں کہ اپنی اقتدار کے سیلاب سے پہلا تصادم پیش آنے پر وہ اس کے سوا کچھ نہ سوچ سکتے تھے کہ اپنی قوم کو کامل تباہی سے اور شوہر و رول میں تبدیل ہو جانے سے بچانے کے لیے وہ راہ اختیار کریں جو انہوں نے کی۔ ایسے ہی الاؤنس کے مستحق دوسرے گروہ کے ابتدائی لیڈر بھی ہیں جنہوں نے آغاز تصادم میں اپنے مذہب اور تہذیب کے باقیات کو نئے سے بچانے کی فکر کی۔ مگر قانون

قدرت میں مغذیتیں (Apologies) اور سختیں (Allowances) نہیں چلا کرتیں۔ کوئی کام خواہ کی وجہ سے بگڑ گیا ہو، اس میں اگر نقصان کا کوئی سبب موجود ہو تو وہ نقصان پہنچ کر ہی بتاتا ہے۔ اور واقعہ میں تو نقصان پہنچا ہوا اسے نقصان ماننا ہی پڑتا ہے۔

اس کا پہلا نقصان یہ تھا کہ رسالت سابقہ کے تحت کی کوششوں نے دین اور اس سے تعلق رکھنے والی قابل قدر چیزوں کے ساتھ ساتھ ان تمام کمزوریوں اور خرابیوں کا بھی پورا تحفظ کیا جو ہمارے دور انحطاط کے مذہبی تصورات اور مذہبی گروہوں میں موجود تھیں۔ یہ ملی علی میراث خوں کی تڑپاں حصہ ہیں آئی ہے اور اب یہ ایک مسیح اسلامی انقلاب کے راستہ میں ویسی ہی سخت رکاوٹ بن رہی ہے جیسی بنامے غربیت زدہ طبقوں کی ذہنیت بن رہی ہے۔

اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جیسے دین اور اخلاق اور تہذیب کے اصلی جوہر کی حفاظت جیسی ہونی چاہیے تھی، اس کے ذریعہ سے نہ ہو سکی، بلکہ وہ روز افزوں نواں میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ بلا ہر ہے کہ سیلاب کا مقابلہ سیلاب ہی کر سکتے ہیں، چٹانیں نہیں کر سکتیں۔ یہاں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو مغربی تہذیب کے سیلاب کے مقابلہ میں اسلامی تہذیب کا کوئی سیلاب اٹھا سکتی۔ یہاں صرف قدیم کی مخالفت پر اکتفا کیا گیا، اور

اس "قدیم" میں اصل قابل حفاظت چیزوں کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل رکھی گئیں جو نہ زندگی کی طاقت رکھتی تھیں، نہ اس لائق تھیں کہ ان کی حفاظت کی جاتی، اور نہ ان کے ثمول سے یہ امید ہی کی جاسکتی تھی کہ ایک مخالف تہذیب کے مقابلہ میں اس سے اسلام کی عزت قائم رہ سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے ساٹھ ستر سال کی تاریخ پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو اس دوران میں ہم کو اسلام اور اس کی تہذیب آگے بڑھتی ہوئی نہیں بلکہ مسلسل پسپا ہوتی نظر آتی ہے۔ ہر سال اور ہر مہینے اور ہر دن کے حساب سے وہ دہتی اور سکڑتی رہی ہے اور مغربی تہذیب بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی ہے۔ ہر دن جو ہم پر طلوع ہوا، اس طرح طلوع ہوا کہ مغرب کی ذہنی گراہیوں اور اخلاقی گندگیوں اور عمل بدراہیوں نے ہماری زندگی کے کچھ مزید رقبے پر قبضہ کر لیا اور ہمارے دین اور اخلاق اور تہذیب نے کچھ مزید رقبہ کھو دیا۔ اس رفتار کو ہمارے محافظین طرز قدیم لمحہ کے لیے بھی نہ روک سکے۔

... اس کا تعمیر نقصان یہ ہوا کہ ہمارا غریبی گروہ اسلام اور غریب اسلامی قدامت کے جس مرکب کی حفاظت کر رہا تھا اس کے اندر فکری اور عملی دونوں حیثیتوں سے ہمارے اہل دولت اور اہل دماغ طبقوں کے لیے بہت کم کشش باقی رہ گئی، بلکہ اس کی کشش روز بروز کم ہوتی چلی گئی۔ ایک طرف مخالف تہذیب دماغوں کو مسح کرنے والے، دلوں کو مودہ لینے

والے اور نگاہوں کو خیرہ کر دینے والے ساز و سامان کے ساتھ بڑھی چلی
 آ رہی تھی۔ دوسری طرف اسلام کی نمائندگی ایسے مباحث، مسائل، مشاغل
 اور مظاہر کے ذریعہ سے کی جا رہی تھی جو نہ دماغوں کو مطمئن کرتے تھے، نہ
 دلوں کو اپلی کرتے تھے، نہ نگاہوں کو بھلے گتے تھے۔ اس وجہ سے مادی وسائل
 اور دماغی صلاحیتیں رکھنے والے گروہ دین سے اپنی رہی سہی دلچسپی بھی
 کھوٹے اور مغربی تہذیب میں جذب ہوتے چلے گئے، اور مذہبیت کی
 میراث سنبھالنے کا کام تہذیب ہمارے اُن طبقوں کے لیے مخصوص ہوتا
 چلا گیا جو مادی، ذہنی اور معاشرتی حیثیت سے پست تر تھے۔ اس کا نقصان
 صرف اتنا ہی نہ ہوا کہ مذہبیت کا محاذ کمزور سے کمزور تر اور مغربیت کا
 محاذ قوی سے قوی تر ہوتا رہا، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر یہ نقصان ہوا کہ اسلام
 کی نمائندگی کا معیار علم و عقل اور زبان و اخلاق، براہ اعتبار سے گرتا ہی چلا
 گیا یہاں تک کہ دین داری کی آبرو بچی شکل ہو گئی۔

آخری اور سب سے بڑا نقصان اس پالیسی کا یہ ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت
 و رہنمائی سے اہل دین بے دخل ہو گئے اور تعلیم، تمدن، معیشت اور سیاست
 ہر معاملے میں مسلمانوں کو راستہ دکھانا اور اپنے پیچھے لے کر چلنا اُن لوگوں کا
 کام ہو گیا جو نہ دین کو جانتے ہی ہیں اور نہ کوئی قدم دین سے پوچھ کر اٹھانے
 کی ضرورت ہی محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری تعلیم مغربی طرز پر پائی

ہے۔ ان کی زندگیاں مغربی نظامِ معیشت سے بنی ہیں۔ ان کی معاشرت مغربی سانچوں میں ڈھلی ہے۔ ان کے اخلاق مغربی قدروں اور اصولوں پر تعمیر ہوئے ہیں۔ انہوں نے شریعتِ مغرب کے لاکھوں سے لی اور اسی کی پرکٹش کی ہے۔ انہوں نے سیاست کے سارے اصول اور رنگ ڈھنگ اور جوڑ توڑ مغرب سے سیکھے ہیں۔ اس سرچشمہ منکالت سے جو رہنمائی انہوں نے پائی اسی پر وہ چلے اور ساری قوم کو اس پر چلا یا اور قوم پورے اعتماد سے ان کے پیچھے چلی۔ اہلِ دین کا اس سارے کاروبار میں اگر کوئی کام رہا تو یہ کہ یا تو گوشہ نشین ہو کر درس و تدریس اور ذکر و تسبیح میں مشغول رہیں، یا قومی قیادت پر جو بھی فائز ہو اس کے دعا گو بن کر رہیں، یا پھر سیاست کے میدان میں آئیں تو کسی نہ کسی آگے چلنے والے کے پیچھے بے اثر خیمہ بردار کی حیثیت سے چلیں۔ کانگریس ہو یا مسلم لیگ جس کی طرف بھی وہ گئے پیر و بن کر گئے۔ کسی پالیسی کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ نہ رہا۔ کسی بڑی سے بڑی گراہی کو بھی وہ نہ روک سکے نہ اس پر ٹوک ہی سکے۔ ان کا کام اس کے سوا کچھ نہ رہا کہ جو پالیسی بھی دین سے بے نیاز یا دین کے مخالف لیڈر بنا دیں اس کو یہ برکت دیں اور مسلمانوں کو اطمینان دلائیں کہ یہی قرآن و حدیث میں بھی نکلا ہے، یا کم از کم یہ کہ اس میں ان کے دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بیماری بڑھتے بڑھتے یہاں تک

پہنچی کہ سیکولرزم تک کو ہماری بہت سی مقدس مذہبی بارگاہوں سے برکت
 مل گئی۔ بے اثر لوگوں کے معاملے میں تو ان کی دینی حس اتنی تیز ہے کہ ان
 کی ساری دین داری پر ایک ڈاڑھی کے طول کی کمی پائی پھرتی ہے، اور
 چند غیر منصوص فقہی جزئیات میں ان سے ذرا سا اختلاف بھی ہو جاتے
 تو وہ یادم دین قرار پاتے ہیں۔ مگر جن کے پیچھے ایک دفعہ ساری قوم مل کر
 زندہ باد کا نعرہ لگا دے، یا جن کو سیاسی طاقت نصیب ہو جاتے،
 ان کو یہ تمام رخصتوں کا مستحق سمجھے ہیں چاہے ان کے ہاتھوں پورے
 دین کی عمارت ہی متزلزل ہو رہی ہو۔

ہم کیا چاہتے ہیں ؟

حضرات ! یہ ہے تفصیلی جائزہ ہماری پچھلی تاریخ کا اور ہماری
 موجودہ حالت کا۔ یہ جائزہ ہمیں نے کسی کو مطلع کرنے کے لیے نہیں بلکہ
 اس لیے لیا ہے کہ آپ موجودہ صورتِ حالی اور اس کے تاریخی اسباب کی
 اچھی طرح تشخیص کر لیں اور اس لائحہ عمل کو ٹھیک ٹھیک جانچ سکیں جو ہم
 نے محض اللہ کی توفیق و تائید کے اعتماد پر ان حالات میں پاکستان کی اصلاح
 کے لیے، اور اس کو بالآخر اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا علمبردار بنانے کے لیے
 اختیار کیا ہے۔

میری ان گزارشات سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ خرابی کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور کس طرح ہماری قومی زندگی کے ہر شعبے میں پھیلا ہوا ہے۔ اور اب میری اس تقریر سے آپ یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ جو خرابیاں بھی آج پائی جاتی ہیں ان میں سے ہر ایک کن کن اسباب سے نشوونما پاتی ہوئی تہذیب اس حالت تک پہنچی ہے، اور اس کی جڑ ہماری تاریخ اور روایات اور نظام تعلیم و تمدن و سیاست میں کتنی گہری ہے، اور مختلف شعبوں کی یہ ساری خرابیاں کس طرح بل جمل کر ایک دوسرے کو بہا رہے رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی صاحب بصیرت آدمی کو تسلیم کرنے میں کچھ بھی تامل ہوگا کہ ان حالات میں جزوی اصلاح کی کوئی تدبیر نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ آپ دینی مدارس کھول کر، یا کلمہ و نماز کی تبلیغ کر کے، یا فسق و فجور کے خلاف وعظ و تلقین کر کے، یا گمراہ فرقوں کے خلاف سرچ لگا کر زیادہ سے زیادہ اگر کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو بس یہ کہ دین جس رفتار سے مٹ رہا ہے اس میں کچھ سستی پیدا کر دیں اور دینی زندگی کو سانس لینے کے لیے کچھ دن زیادہ مل جائیں۔ لیکن یہ امید آپ ان تدبیروں سے نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اس کے مقابلے میں جاہلیت کے کلمے پست ہو کر رہ جائیں۔ اس لیے کہ جو اسباب اس وقت تک اللہ کے کلمے کو پست اور جاہلیت کے کلموں کو بلند کرتے رہے ہیں وہ سب بدستور

موجود میں گئے۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں کہ موجودہ نظام تو ان ہی بنیادوں پر قائم رہے مگر اخلاق، یا معاشرت، یا معیشت، یا نظم و نسق، یا سیاست کی موجودہ خرابیوں میں سے کسی کی اصلاح ہو جائے، تو یہ بھی کسی تدبیر سے ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر چیز موجودہ نظام زندگی کی بنیادی خرابیوں کی آفریدہ اور پروردہ ہے اور ہر خرابی کو دوسری بہت سی خرابیوں سے سہارا مل رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایک جامع فساد کو رفع کرنے کے لیے ایک جامع پروگرام ناگزیر ہے جو جڑ سے لے کر شاخوں تک پورے توازن کے ساتھ اصلاح کا عمل جاری کرے۔

وہ پروگرام کیا ہو؟ اور ہمارے نزدیک وہ کیا ہے؟ اسی پر آپ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب ملنا ضروری ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ فی الواقع چاہتے کیا ہیں؟ یا زیادہ صحیح الفاظ میں، آپ میں سے کون کیا چاہتا ہے؟

ایک سوتی کی ضرورت

حقیقت یہ ہے کہ ہم اب ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں مسلسل تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اسلام اور جاہلیت کا یہ بلا جلا مرکب، جو اب تک ہمارا نظام حیات بنا رہا ہے، زیادہ دیر

تک نہیں چل سکتا۔ یہ اگر حقیقہ رہا تو دنیا میں بھی بیماری کا مل تباہی کا موجب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہم اس حالت میں مبتلا ہیں کہ

ایساں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر

نہ ہم امریکہ اور روس اور انگلستان کی طرح پوری یک سوٹی کے ساتھ اپنی دنیا ہی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایمان و اسلام سے ہمارا جو تعلق قائم ہے وہ ہمیں اس راستے پر بے محابا نہیں چھوٹنے دیتا، اور نہ ہم ایک سچی مسلمان قوم کی طرح اپنی آخرت ہی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام ہمیں وہ جاہلیت نہیں کرنے دیتی جس کے بے شمار فتنے ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہیں اس دودلی کی وجہ سے ہم کسی چیز کا حق بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتے۔ نہ دنیا پرستی کا، نہ خدا پرستی کا۔ اس کی وجہ سے ہمارا ہر کام، خواہ دینی ہو یا دنیوی، دو متضاد افکار اور رجحانات کی رزم گاہ بنا رہتا ہے، جن میں سے ہر ایک دوسرے کا توڑ کرتا ہے اور کسی نکر و رجحان کے مطالبے بھی کا خفہ پھڑے نہیں ہونے پاتے۔ یہ حالت بہت جلد ختم کر دینے کے لائق ہے۔ اگر ہم اپنے دشمن نہیں ہیں تو ہمیں بہر حال یک سو ہو جانا چاہیے۔

اس یک سوٹی کی صورت دو ہی صورتیں ممکن ہیں اور ہم کو دیکھنا ہے کہ

ہم میں سے کون کس صورت کو پسند کرتا ہے۔ اُس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے سابق حکمرانوں نے اور اُن کی غالب تہذیب نے جس راستے پر اس ملک کو ڈالا تھا اُسی کو اختیار کر لیا جائے اور پھر خدا اور آخرت اور دین اور دینی تہذیب و اخلاق کا خیال چھوڑ کر ایک خالص مادہ پرستانہ تہذیب کو نشوونما دیا جائے تاکہ یہ ملک بھی ایک دوسرا روس یا امریکہ بن سکے۔ مگر علاوہ اس کے کہ یہ راہ غلط ہے غلات حق ہے اور تباہ کن ہے، میں کہوں گا کہ پاکستان میں اس کا کامیاب ہونا ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں کے نفسیات اور روایات میں اسلام کی محبت اور عقیدت اتنی گہری جڑیں رکھتی ہے کہ انہیں اکھاڑ پھینکا کسی انسانی طاقت کے بس کا کام نہیں ہے۔ تاہم جو لوگ اس راستے پر جانا چاہتے ہیں وہ میری اس گفتگو کے مخاطب نہیں ہیں۔ ان کے سامنے ہم اپنا پروگرام نہیں بلکہ جنگ کا الٹی میٹم پیش کرنا چاہتے ہیں۔

ایک سوئی کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور قومی زندگی کے لیے اُس راہ کو انتخاب کر لیں جو قرآن اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دکھائی ہے۔ یہی ہم چاہتے ہیں، اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلم آبادی کے کم از کم ۹۹ فی ہزار باشندے چاہتے ہیں، اور یہی ہر اس شخص کو چاہنا چاہیے جو خدا اور رسول کو مانتا ہو اور موت کے بعد

ہم کی زندگی کا قائل ہو۔ مگر جو لوگ بھی اس راہ کے پسند کرنے والے ہوں انہیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جن حالات سے ہم گزرتے ہوئے آرہے ہیں اور جن میں اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں ان میں تنہا اسلام اور خالص اسلام کو پاکستان کا رہنما فلسفہ حیات اور غالب نظام زندگی بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام اور غیر اسلامی قدامت کی اس آمیزش کو، جسے صدیوں کی روایات نے پختہ کر رکھا ہے، تحلیل کریں اور قدامت کے اجزاء کو الگ کر کے خالص اسلام کے اُس جوہر کو لے لیں جو قرآن اور سنت کے معیار پر جوہر اسلام ثابت ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام سب سے اُن گروہوں کی مزاحمت، اور سخت مزاحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا جو قدامت کے کسی نہ کسی جز کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں۔

اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مغرب کی حقیقی تمدنی و علمی ترقیات کو اس کے فلسفہ حیات اور انداز فکر اور اخلاق و معاشرت کی گراہیوں سے الگ کریں اور پہلی چیز کو لے کر دوسری چیز کو بالکل اپنے ہاں سے خارج کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اسے ہمارے وہ گروہ برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے خالص مغربیت کو، یا اسلام کے کسی نہ کسی مغربی ایڈیشن کو اپنا دین بنا رکھا ہے۔

اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگ فراہم ہوں اور منظم طریقے سے کام کریں جو اسلامی ذہنیت کے ساتھ تعمیری صلاحیتیں بھی رکھتے ہوں اور پھر مضبوط سیرت اور صالح اخلاق اور مستحکم ارادے کے مالک بھی ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ جنس ہمارے ہاں ویسے ہی کمیاب ہے، پھر اس دل گڑھے کے لوگ آخر کہاں آسانی سے ملا کرتے ہیں جو سیاسی اور معاشی چوٹ بھی سہیں، فتووں کی مار بھی برداشت کریں، اور جھوٹے الزامات کی جو طرفہ بارش کا مقابلہ بھی پوڑے صبر و سکون کے ساتھ کرتے چلے جائیں۔

ان سب شرطوں کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ اسلام کو نظام غالب بنانے کی تحریک اُسی طرح ایک ہمہ گیر سیلاب کے مانند اُٹھے جس طرح مغربی تہذیب یہاں سیلاب کے مانند آئی اور زندگی کے ہر شعبے پر چھا گئی۔ اس ہمہ گیری اور سیلابیت کے بغیر نہ یہ ممکن ہے کہ مغربی تہذیب کو قلبہ و اقتدار سے بے دخل کیا جاسکے، اور نہ ہی ممکن ہے کہ نظامِ تعلیم، نظامِ قانون، نظامِ معیشت اور نظامِ سیاست کو بدل کر ایک دوسرا تمدنِ خالص اسلامی بنیادوں پر تعمیر کیا جاسکے۔

بہی کچھ ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر بڑے عظیم ہندو پاکستان کے مسلمانوں کی پرانی قومی تہذیب کا احیاء نہیں بلکہ اسلام کا احیاء ہے۔ ہم

علوم جدیدہ اور ان کی پیدا کی ہوئی ترقیات کے مخالفت نہیں بلکہ اُس نظام
 تہذیب و تمدن کے باغی ہیں جو مغربی فلسفہ زندگی اور فلسفہ اخلاق کا پیدا
 کردہ ہے۔ ہم دودو اور چار چار آنے والے ممبر بھرتی کر کے کوئی سیاسی مجلس
 کھیننا نہیں چاہتے بلکہ اپنی قوم میں سے چھانٹ چھانٹ کر ایسے لوگوں کو
 منظم کرنا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت کے حقیقی اسلام کو یہاں کا غالب
 نظام زندگی بنانے کے لیے قدامت اور جدت دونوں سے لڑنے پر تیار
 ہوں۔ ہم زندگی کے کسی ایک جز یا بعض اجزاء میں کچھ اسلامی رنگ پیدا
 کر دینے کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس بات کے درپے ہیں کہ پورا اسلام
 پوری زندگی پر حکمراں ہو۔ انفرادی سیرتوں اور گھر کی معاشرت پر
 حکمراں ہو۔ تعلیم کے اداروں پر حکمراں ہو۔ قانون کی عدالتوں پر حکمراں ہو۔
 سیاست کے ایوانوں پر حکمراں ہو۔ نظم و نسق کے محکموں پر حکمراں ہو۔ اور
 معاشی دولت کی پیداوار اور تقسیم پر حکمراں ہو۔ اسلام کے اس ہمہ گیر
 تسلط ہی سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان یک سو ہو کر اُن روحانی
 اخلاقی اور مادی فوائد سے پوری طرح متمتع ہو جو رب العالمین کی دی
 ہوئی ہدایت پر چلنے کا لازمی اور فطری نتیجہ ہیں، اور پھر اسی سے یہ امید کی
 جا سکتی ہے کہ یہ ملک تمام مسلم ممالک کے لیے دعوت الی الخیر کا اور تمام
 دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بن جائے۔

ہمارا لائحہ عمل

ہمارے اس مقصد کو سمجھ لینے کے بعد کسی کو ہمارے لائحہ عمل کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آسکتی۔ اُس کے چار بڑے بڑے اجزاء ہیں جنہیں میں الگ الگ بیان کروں گا۔

۱۔ اس کا پہلا جز تطہیر افکار و تعمیر افکار ہے۔ یہ تطہیر و تعمیر اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے کہ ایک طرف غیر اسلامی قدامت کے جنگل کو صاف کر کے اصلی اور حقیقی اسلام کی شاہراہ مستقیم کو نمایاں کیا جائے، دوسری طرف مغربی علوم و فنون اور نظام تہذیب و تمدن پر تنقید کر کے بتایا جائے کہ اس میں کیا کچھ غلط اور قابل ترک ہے اور کیا کچھ صحیح اور قابل اخذ اور تعمیری طرف وضاحت کے ساتھ یہ دکھایا جائے کہ اسلام کے اصولوں کو زمانہ حال کے مسائل و معاملات پر منطبق کر کے ایک صالح تمدن کی تعمیر کس طرح ہو سکتی ہے اور اس میں ایک ایک شعبہ زندگی کا نقشہ کیا ہوگا۔ اس طریقہ سے خیالات بدیں گے اور اُن کی تبدیلی سے زندگیوں کا رخ پھر شروع ہوگا اور ذہنوں کو تعمیر نو کے لیے فکری غذا ابھم پیچھے گی۔

۲۔ اس کا دوسرا جز صالح افراد کی تلاش، تنظیم اور تربیت ہے۔

اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ ان آبادیوں میں سے اُن مردوں اور

ہمارا لائحہ عمل

ہمارے اس مقصد کو سمجھ لینے کے بعد کسی کو ہمارے لائحہ عمل کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آسکتی۔ اُس کے چار بڑے بڑے اجزاء ہیں جنہیں میں الگ الگ بیان کروں گا۔

۱۔ اس کا پہلا جز تطہیر افکار و تعمیر افکار ہے۔ یہ تطہیر و تعمیر اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے کہ ایک طرف غیر اسلامی قدامت کے خجل کو صاف کر کے اصلی اور حقیقی اسلام کی شاہراہ مستقیم کو نمایاں کیا جائے، دوسری طرف مغربی علوم و فنون اور نظام تہذیب و تمدن پر تنقید کر کے بتایا جائے کہ اس میں کیا کچھ غلط اور قابل ترک ہے اور کیا کچھ صحیح اور قابل اخذ اور تعمیری طرف وضاحت کے ساتھ یہ دکھایا جائے کہ اسلام کے اصول کو زمانہ حال کے مسائل و معاملات پر منطبق کر کے ایک صالح تمدن کی تعمیر کس طرح ہو سکتی ہے اور اس میں ایک ایک شعبہ زندگی کا نقشہ کیا ہوگا۔ اس طریقہ سے خیالات بدیں گے اور اُن کی تبدیلی سے زندگیوں کا رخ پھر شروع ہوگا اور ذہنوں کو تعمیر نو کے لیے فکری غذا بہم پہنچے گی۔

۲۔ اس کا دوسرا جز صالح افراد کی تلاش، تنظیم اور تربیت ہے۔

اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ ان آبادیوں میں سے اُن مردوں اور

عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جائے جو پرانی اور نئی خرابیوں سے پاک
 ہوں یا اب پاک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جن کے اندر اصلاح کا جذبہ
 موجود ہو۔ جو حق کو حق مان کر اس کے لیے وقت، مال اور محنت کی کچھ
 قربانی کرنے پر بھی آمادہ ہوں۔ خواہ وہ نئے تعلیم یافتہ ہوں یا پرانے۔
 خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا خواص میں سے۔ خواہ وہ غریب ہوں
 یا امیر، یا متوسط۔ ایسے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں انھیں گوشہٴ عافیت
 سے نکال کر میدانِ سعی و عمل میں لانا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں جو
 ایک صالح مختصر بچا کھپا موجود ہے، مگر منتشر ہونے کی وجہ سے یا جنوی
 اصلاح کی پراگندہ کوششیں کرنے کی وجہ سے کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر
 رہا ہے، وہ ایک مرکز پر جمع ہو اور ایک حکیمانہ پروگرام کے مطابق اصلاح
 تعمیر کے لیے منظم کوشش کر سکے۔

پھر ضرورت ہے کہ اس طرح کا ایک گروہ بنانے ہی پر اکتفا نہ کیا
 جاتے بلکہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ذہنی و اخلاقی تربیت بھی کی جائے
 تاکہ اُن کی فکر زیادہ سے زیادہ سلیمی ہوئی، اور ان کی سیرت زیادہ سے
 زیادہ پاکیزہ، مضبوط اور قابلِ اعتماد ہو۔ یہی یہ حقیقت کبھی نہ بھولنی
 چاہیے کہ اسلامی نظامِ محض کا غذائی نشتوں اور زبانی دعووں کے بل پر
 قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے قیام اور نفاذ کا سارا انحصار اس پر ہے کہ آیا

اس کی کشت پر تعمیری صلاحیتیں اور صلاح انفرادی سیر میں موجود ہیں یا نہیں۔
 کاغذی نقشوں کی خامی تو اشک کی توفیق سے علم اور تجربہ ہر وقت رفع کر سکتا ہے۔
 لیکن صلاحیت اور صلاحیت کا فقدان سر سے کوئی عمارت اٹھا ہی نہیں
 سکتا اور اٹھا بھی لے تو سہارا نہیں سکتا۔

۳۔ اس کاغذ پر جو ہے اجتماعی اصلاح کی سہولت۔ اس میں سہولت کے
 ہر طبقے کی اس کے حالات کے لحاظ سے اصلاح شامل ہے، اور اس کا دائرہ
 اتنا ہی وسیع ہو سکتا ہے جتنے کام کرنے والوں کے ذرائع وسیع ہوں۔ اس
 غرض کے لیے کارکنوں کو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف طبقوں میں
 تقسیم کرنا چاہیے اور ہر ایک کے سپرد وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ
 اہل تر ہو۔ ان میں سے کوئی شہری عوام میں کام کرے اور کوئی دیہاتی عوام
 میں۔ کوئی کسانوں کی طرف متوجہ ہو اور کوئی مزدوروں کی طرف۔ کوئی متوسط
 طبقہ کو خطاب کرے اور کوئی اونچے طبقے کو۔ کوئی ملازمین کی اصلاح کے
 لیے کوشاں ہو اور کوئی تجارتی پیشہ اور صنعت پیشہ لوگوں کی اصلاح
 کے لیے۔ کسی کی توجہ پرانی درس گاہوں کی طرف ہو اور کسی کی
 نئے کالجوں کی طرف۔ کوئی جموں کے قلعوں کو توڑنے میں لگ
 جائے اور کوئی اتحاد و فسطح کے سیلاب کو روکنے میں۔ کوئی شعرو
 ادب کے میدان میں کام کرے اور کوئی علم و تحقیق کے

اور حفظانِ صحت کی کوشش۔ بستی کے یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور غریب طالب علموں کی فہرستیں مرتب کرنا اور جن جن طریقوں سے ممکن ہو ان کی مدد کا انتظام کرنا۔ اور اگر ذرائع فراہم ہو جائیں تو کوئی پرائمری اسکول، یا ہائی اسکول، یا مذہبی تعلیم کا ایسا مدرسہ قائم کرنا جس میں تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو۔

اسی طرح مثلاً جو لوگ مزدوروں میں کام کریں وہ ان کو اشتراکیت کے زہر سے بچانے کے لیے صرف تبلیغ ہی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ عملاً ان کے مسائل کو حل کرنے کی سعی بھی کریں۔ انہیں ایسی مزدور تنظیمات قائم کرنی چاہئیں جن کا مقصد انصاف کا قیام ہو نہ کہ ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت بنانا۔ ان کا مسلک جائز اور معقول حقوق کے حصول کی جدوجہد ہو نہ کہ طبقاتی کشمکش۔ ان کا طریق کار اخلاقی اور آئینی ہو نہ کہ توڑ پھوڑ اور تخریب۔ اُن کے پیشِ نظر صرف اپنے حقوق ہی نہ ہوں بلکہ اپنے فرائض بھی ہوں۔ جو مزدور یا کارکن بھی ان میں شامل ہوں ان پر یہ شرط عائد ہونی چاہیے کہ وہ ایمان داری کے ساتھ اپنے حقے کا فرض ضرور ادا کریں گے۔ پھر ان کا دائرہ عمل صرف اپنے طبقے کے مفاد تک ہی محدود نہ ہونا چاہیے بلکہ یہ تنظیمات جس طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہوں اس کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی

حالت کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔

اس عمومی اصلاح کے پورے لائحہ عمل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص جس حلقے اور طبقے میں بھی کام کرے مسلسل اور منظم طریقے سے کرے اور اپنی سعی کو ایک نتیجے تک پہنچاتے بغیر نہ چھوڑے۔ ہمارا طریقہ یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہوا کے پرندوں اور آدمی کے جھکڑوں کی طرح بیچ بچھکتے چلے جائیں۔ اس کے برعکس ہیں کسان کی طرح کام کرنا چاہیے۔ ایک متعین رقبہ کو لیتا ہے، پھر زمین کی تیاری سے لے کر فصل کی کٹائی تک مسلسل کام کر کے اپنی محنتوں کو ایک نتیجہ تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ پہلے طریقے سے جنگل پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے طریقے سے باقاعدہ کھیتیاں تیار ہوتا کرتی ہیں۔

۴۔ اس لائحہ عمل کا چوتھا جز نظام حکومت کی اصلاح ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے موجودہ بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی تدبیر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اصلاح کی دوسری کوششوں کے ساتھ ساتھ نظام حکومت کو درست کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ اس لیے کہ تعلیم اور قانون اور نظم و نسق اور تقسیم رزق کی طاقتوں کے بل پر جو بگاڑ اپنے اثرات پھیلا رہا ہو اس کے مقابلہ میں بناؤ اور سنوار کی وہ تدبیریں جو صرف دغلاؤں و تعین اور تبلیغ کے ذرائع پر منحصر ہوں، کبھی کارگر نہیں ہو سکتیں۔ لہذا اگر ہم فی الواقع اپنے ملک کے نظام زندگی کو فستق و

ضلالت کی راہ سے ہٹا کر دین حق کی صراطِ مستقیم پر چلانا چاہتے
 ہیں تو ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ مسندِ اقتدار سے ہٹانے اور بناؤ
 کو اس کی جگہ ممکن کرنے کی براہِ راست کوشش کریں۔ ظاہر ہے
 کہ اگر اہلِ خبیثہ و صلاح کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو وہ تقسیم اور
 قانون اور نظم و نسق کی پالیسی کو تبدیل کر کے چند سال کے اندر وہ
 کچھ کر ڈالیں گے جو غیر سیاسی تدبیروں سے ایک صدی میں
 بھی نہیں ہو سکتا۔

یہ تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک جمہوری نظام میں اس کا راستہ
 صرف ایک ہے، اور وہ ہے انتخابات کا راستہ۔ رائے عام کی تربیت
 کی جائے، عوام کے معیارِ انتخاب کو بدل جائے، انتخاب کے طریقوں
 کی اصلاح کی جائے، اور پھر ایسے صلح لوگوں کو اقتدار کے مقام پر پہنچایا
 جائے جو ملک کے نظام کو خالص اسلام کی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا ارادہ
 بھی رکھتے ہوں اور قابلیت بھی۔

ہماری تشخیص یہ ہے کہ اس ملک کے سیاسی نظام کی خرابیوں کا بنیادی
 سبب یہاں کے طریقِ انتخاب کی خرابی ہے۔ جب انتخاب کا موسم آتا
 ہے تو منصب و جاہ کے خواہشمند لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور
 دُور دھوپ کر کے یا تو کسی پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرتے ہیں یا آزاد امیدوار

کی حیثیت سے اپنے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اس کوشش میں وہ کسی اخلاق اور کسی ضابطے کے پابند نہیں ہوتے۔ کسی جھوٹ، کسی فریب، کسی چال، کسی دباؤ، اور کسی ناجائز سے ناجائز منہ کھنڈے کے استعمال میں بھی ان کو دریغ نہیں ہوتا۔ جسے لالچ دیا جاسکتا ہے اس کا وٹ لالچ سے خریدتے ہیں جسے دھمکی سے مرعوب کیا جاسکتا ہے اسے مرعوب کر کے وٹ حاصل کرتے ہیں۔ جسے دھوکا دیا جاسکتا ہے اس کا وٹ دھوکے سے لیتے ہیں اور جس کو کسی تعصب کی بنا پر اپیل کیا جاسکتا ہے اس کا وٹ تعصب کے نام پر مانگتے ہیں۔ اس گندے کھیل کے میدان میں قوم کے شریف عناصر اول تو اترتے ہی نہیں، اور بھولے ٹھیکے اگر وہ کبھی اتر آتے ہیں تو پہلے ہی قدم پر انہیں میدان چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ مقابلہ صرف اُن لوگوں کے درمیان رہ جاتا ہے جنہیں نہ خدا کا خوف ہو نہ خلق کی شرم، اور نہ کوئی بازی کھیل جانے میں کسی طرح کا باک۔ پھر ان میں سے کامیاب ہو کر وہ نکلتا ہے جو سب جھوٹوں کو جھوٹ میں اور سب چال بازوں کو چال بازی میں شکست دے دے۔ رائے دینے والی پبلک جس کے وٹوں سے یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، نہ اصولوں کو جانچتی ہے، نہ پروگراموں کو پرکھتی ہے، نہ سیرتوں اور صلاحیتوں کو دیکھتی ہے۔ اُس سے جو بھی زیادہ

وٹ جھپٹے جاتے وہ باری جیت لیتا ہے۔ بلکہ اب تو اُس کے حقیقی ووٹوں کی اکثریت بھی کوئی چیز نہیں رہی ہے کراٹے پر ووٹ دینے والے جعلی ووٹر، اور بددیانت پولنگ افسر اپنے ہاتھوں کے کرتب سے بار بار اُن لوگوں کو شکست دے دیتے ہیں جن کو اصلی رائے دہندوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ ایسا اوقات انتخاب کی قربت بھی نہیں آنے پاتی۔ ایک بے ضمیر مجسٹریٹ کسی ذاتی دلچسپی کی بنا پر یا کسی کا اشارہ پا کر تمام امیدواروں کو ایک جنبش قلم میدان سے ہٹا دیتا ہے اور منظور نظر آدمی بلا مقابلہ پورے حلقہ انتخاب کا نمائندہ بن جاتا ہے خواہ وہ واقعی نمائندہ ہو یا نہ ہو۔

ہر شخص جو کچھ بھی عقل رکھتا ہے، ان حالات کو دیکھ کر خود بہ اندازہ کر سکتا ہے کہ جب تک یہ طرفی انتخاب جاری ہے، کبھی قوم کے شریف اور نیک اور ایماندار آدمیوں کے ابھرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس طریقے کا تو مزاج ہی ایسا ہے کہ قوم کے بدتر سے بدتر عناصر جھپٹ کر سطح پر آئیں اور جس بد اخلاقی و بد کرداری سے وہ انتخاب جیتتے ہیں اُسی کی بنیاد پر وہ ملک کا انتظام چلائیں۔

یہ طریقے یک سر بدل دینے کے لائق ہیں۔ ان کے بجائے دوسرے کیا طریقے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے بہتر آدمی اوپر آسکیں؟ ان کی

ایک مختصر سی تشریح میں آپ کے سامنے کرتا ہوں آپ خود دیکھ لیں کہ آیا ان طریقوں سے نظام حکومت کی اصلاح کی توقع کی جاسکتی ہے یا نہیں؟
 اول یہ کہ انتخابات اصولوں کی بنیاد پر ہوں نہ کہ شخصی یا علاقائی یا قبائلی مفادات کی بنیاد پر۔

دوم یہ کہ لوگوں کو ایسی تربیت دی جاتے جس سے وہ یہ سمجھنے کے قابل ہو سکیں کہ ایک اصلاحی پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے کس قسم کے آدمی موزوں ہو سکتے ہیں اور ان میں کیا اخلاقی صفات اور ذہنی صلاحیتیں ہونی چاہئیں۔

سوم یہ کہ لوگوں کے خود امیدوار بن کر کھڑے ہونے اور خود روپیہ صرف کر کے ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ بند ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس طرح بالعموم صرف خود غرض لوگ ہی منتخب ہو کر آئیں گے۔ اس کے بجائے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے ہر طبقہ انتخاب کے شریف و معقول لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں۔ کسی موزوں آدمی کو تلاش کر کے اس سے درخواست کریں کہ وہ ان کی نمائندگی کے لیے تیار ہو۔ اور پھر خود ووٹ دھوپ کر کے اور اپنا مال صرف کر کے اسے کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح جو لوگ منتخب ہوں گے وہی بے غرض ہو کر اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔

چہارم یہ کہ جس شخص کو اس طرح کی کوئی نچاپیت اپنے علاقے کی نمائندگی کے لیے تجویز کرے اس سے برسرِ عام یہ عہد لیا جائے کہ وہ نچاپیت کے منظور کیے ہوئے منشور کا پابند رہے گا، پارلیمنٹ میں پہنچ کر ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا جو اسی منشور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسی طریقہ پر کامیاب ہو کر دوسرے علاقوں سے وہاں پہنچیں اور جب کبھی نچاپیت اس پر اظہارِ بے اعتمادی کرے، وہ مستعفی ہو کر واپس آ جاتے گا۔

پنجم یہ کہ نچاپیت کے جو کارکن اس شخص کو کامیاب کرانے کی جدوجہد کریں ان سے قسم لی جائے کہ وہ اخلاق کے حدود اور انتخابی ضوابط کی پوری پابندی کریں گے۔ کسی تعصب کے نام پر اپیل نہ کریں گے کسی کے جواب میں بھی جھوٹ اور بہتان تراشی اور چالی بازیوں سے کام نہ لیں گے۔ کسی کی راتے روپے سے خریدنے یا دباؤ سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں گے۔ کوئی جعلی ووٹ نہ بھگتائیں گے۔ خواہ جیتیں یا ہاریں، بہر حال شروع سے آخر تک پوری انتخابی جنگ صداقت اور دیانت کے ساتھ بالکل با اصول طریقہ سے لڑیں گے۔

میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس ملک کے انتخابات میں ان پانچ طریقوں کو آزما یا جائے تو جمہوریت کو قریب قریب بالکل پاک کیا جاسکتا ہے

اور بدکردار لوگوں کے لیے برسرِ اقتدار آنے کے دروازے بند کیے جاسکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے بہتر نتائج پہلے ہی قدم پر ظاہر ہو جائیں لیکن اگر اس رُخ پر ایک دفعہ انتخابات کو ڈال دیا جائے تو جمہوریت کا مزاج یکسر تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان طریقوں سے نظامِ حکومت کی واقعی تبدیلی میں پچیس تیس سال صرف ہو جائیں، یا اس سے بھی زیادہ۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا صحیح راستہ یہی ہے اور جو تبدیلی اس طریقے سے ہوگی وہ انشاء اللہ پائیدار و مستحکم ہوگی۔

حضرات! میں نے اس تقریر میں مرض اور اسبابِ مرض کی پوری تشخیص و تشریح آپ کے سامنے رکھ دی ہے، طریقِ علاج بھی بیان کر دیا ہے، اور وہ مقصد بھی پیش کر دیا ہے جس کے لیے ہم علاج کی یہ کوششیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ راستے قائم کرنا آپ کا اپنا کام ہے کہ میری باتیں کہاں تک قابلِ قبول ہیں۔

خواتین اور بچوں کے بہترین کتابیں

● سجادین۔ (حصہ اول، دوم، تیسریں) بمبئی	● طوطی کے کلمہ	● نیک غیر آبادی
● بادشاہ اعظم۔ حصہ اول۔ ابو خالد میاں	● بچوں کی جی	
● جنس نام	● امیر و بادشاہ	
● ہمسوار افغانی اسلام کے گائے۔ اتم سعید	● بچوں کے بچیا	
● مہاجر خواتین۔ سعید اختر مدنی	● ولی کا سایہ	
● خاندانی استحکام۔ محمد یونس مدنی	● بہان پرکھ	
● روشن ستارے	● بڑوں کی باتیں	
● خواتین اور اسلام۔ متین عارف	● بیوقوف کی تلاش	
● سیرت حضرت خدیجہؓ۔ نیک غیر آبادی	● فلسفستان	
● سیرت حضرت عائشہ صدیقہؓ	● نادان حکیم	
● سیرت حضرت عمرؓ	● مرد نادان	
● مرحلے (ایمان افونناہ پتیاں)۔	● گندو کی گڑیا	
● سچے افسانے	● گڑیا کا وعظ (طلحیں)	
● شہزادہ توحید	● ہمارے ننھے۔ (حصہ اول)	
● ابن بطوطہ کا بیٹا	● "۔ (حصہ دوم)	

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۳۔ ای شاہ عالم مارکیٹ۔ لاہور (پاکستان)

تیمیر سیر و کردار اور اسلام کا انقلابی تصور

سمجھنے کے لئے بلند پایہ کتب

- ۱ اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات
- ۲ تنقیدات
- ۳ جادو و منزل سید قطب شہید
- ۴ اسلام اور بہتائیت صدر الدین اسلامی
- ۵ دین کا قرآنی تصور
- ۶ فریضہ اقامت دین
- ۷ معروف و منکر
- ۸ مسئلہ غلامی
- ۹ اسلام اور جدید بنیادی افکار
- ۱۰ مولانا مودودی کی تحریریں
- ۱۱ اول دوم
- ۱۲ مسالیں دین کی تعمیر
- ۱۳ حقیقت نفاق
- ۱۴ آداب زندگی
- ۱۵ فشری تحریریں
- ۱۶ ولایت اسلامی اور اس کے مطالبات
- ۱۷ تقصوت اور تعمیر سیرت
- ۱۸ پہاڑی کے چراغ
- ۱۹ ادھر مسنوز
- ۲۰ کشف المحجوب
- ۲۱ ولایت اسلامی اور مسلمانوں کے فرائض
- ۲۲ مسلمان کے روز و شب
- ۲۳ اسلامی زندگی کی یککشتی
- ۲۴ مولانا مودودی کے انشرواح
- ۲۵ سید ابوالاعلیٰ مودودی
- ۲۶ ترجمہ فہمیل احمد حامی
- ۲۷ صدر الدین اسلامی
- ۲۸ سید جمال الدین انصاری
- ۲۹ مرتبہ مامم نعمانی
- ۳۰ محمد قطب
- ۳۱ مرتبہ اثروت صولت
- ۳۲ صدر الدین اسلامی
- ۳۳ محمد یوسف اسلامی
- ۳۴ سید ابوالاعلیٰ مودودی
- ۳۵ مرتبہ مامم نعمانی
- ۳۶ آباو شاہ پوری
- ۳۷ ترجمہ فہمیل احمد حامی
- ۳۸ میاں فہمیل محمد
- ۳۹ سید احمد گیلانی
- ۴۰ محمد یوسف اسلامی
- ۴۱ مرتبہ ابوخلارق